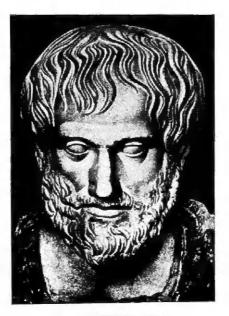
AMICTO PEAD WATERTOPEE

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н. э.)

АРИСТОТЕЛЬ категории

ПЕРЕВОД

А. В. КУБИЦКОГО

РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Г. Ф. АЛЕКСАНДРОВА

ГОСУДАРСТВЕННОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА № 1939

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ κατηγοριαί

АРИСТОТЕЛЬ категории

приложением "введения" порфирия "КАТЕГОРИЯМ" Аристотеля

«Категории» — одно из важнейших философских сочинений великого энциклопедиста древнего мира—Аристотеля, входящее в состав его «Органона». Ярная, хотя и непоследовательная, материалистичесиая тенденция философа при освещении им «родов бытил» и высказываний о них делает эту работу в высшей степени важной и интересной для изучения античной науки и философик.

Книга рассчитана на партийный и советский ак-

тив, студентов и преподавателей вузов.

Редактор F. Алексиндров Техредантор E. Равиная

Художник В. Селенгинский

Корректора: А Ильина и З. Имшенецкая

Сдано в набор 26/ХП—1937 г. Подписано в печать 20/IV—1938 г., 2/VI—1939 г. Формат 84/Х108/32. Печ. в. 7¹/₂, Уч-авт. л. 6,985. Тираж 10000. Серпя—Классию философии. Уполном Славдита № А-10791. Отиз № 2063. Заказ № 1775 Н. 521 Цена книги 1 р. 75 к. Цена переплета 1 р. 50 к.

учение аристотеля о категориях бытия

Аристотель—подлинный энциклопедист античной науки и философии. Создавая свое философское учение, он гениально обобщил огромный научный и политический опыт Эллады. Маркс писал в связи с этим, что античная философия и паука в результате деятельности Аристотеля достигли выспей степени процветания. Энгельс подчеркивал универсальный в всеобъемлющий характер деятельности основателя афинского Ликея, называя его Гегслем древнего мира. Ленин отмечал гениальные диалектические идеи и мировозэрении Аристотеля. Классики марксизма-ленинияма вскрыли больное иподотворное влияние его научной и философской деятельности на историю умственного развития человечества. Всеми дошедшими до нашего времени сочинениями великого ученого древности подтверждается глубоко историческая и единствению научная оценка мировозарения Аристотеля, данная классиками марксизма-ленинизма.

Глубина трактуемых Аристотелем вопросов, широта обобщенного материала, исключительная смелость проникновения и исторические факты сделали его одним из самых выдающихся мыолителей из всех ученых и философов на протяжении более чем двухтысячелетнего развития истории философии до XIX в. Все области знания, с которыми соприкасался Аристотель, —философия, политика, этика, литература—получали у него совершенно новый вид. Располагая еще пераввитыми средствами исследования природы, философие остановился на уровне знаний своего времени. Он сделал, поражающую своей смелостью и глубиной, попытку охватить все области научного исследования в целом. Он стремыть увеличить источники света на широком поле научного творчества и добился в выполнении этой цели выдающихся

результатов. За это и ценили высоко Аристотеля классики

марксизма-ленинизма.

Ленин с особой тщательностью законспектировал раздел об Аристотеле из лекций Гегеля по историм гречаской философии и, не удовлетворившись изложением Гегеля, глубочайшим образом изучил главное сочинение великого ученого—«Метафизику», в переводе Швеглера на пемецкий язык. В своих замечаниях на «Метафизику» Ленин оценквает Аристотеля как выдающегося диалектика и ученого антиного мира. Но именно нотому, что Аристотель впитал в себя черты прогрессивных венний и тенденций развитил греческой науки, явился средоточием научного и политического опыта греков, он и стал венцом развитил античной культуры. Изучение сочинений Аристотеля имеет поэтому и для нашего времен большой теоретический интерес. Это изучение показывает современному читателю, как зарождалась диалектическая мысль, какие трудности исторического развитил она прошла, прежде чем получить свою отчеканенную, напрысшую, совершениую форму в сочинениях классиков марксизма-ленинизма.

Публикуемое сочинение написано Аристотелем между 335 и 323 гг. до н. э. Оно не может относиться к периоду более раннему, чем год создания философом собственной школы в афинском Ликее (335 г. до н. э.), ибо в тексте сочинения при характеристике категории «места» уже встречается ссылка на Ликей (IV,2 а 1). Судя по содержанию этой знаменитой работы философа можно предположить, что она написана в первые годы его деятельности в Ликее. «Категории» еще п древности и в средние века вызвали огромное комментаторских работ, в которых часто сочинение Аристотеля не признавалось подлиным, что, одвако, опровергнуто исследованиями, осуществленными в XIX

и XX столетиях.

В «Категориях» Аристотель рассматривает роды бытия и их определения, т. е. роды выскавывания о бытии, не придерживансь строго какого-либо одного понамания категорий. Последние выступают у него то как реальные общие черты бытия, то как высказывания и илх, а иногда он прямо называет категории частями речи.

Колебания и противоречня, имеющиеся у философа при характеристике содержания категоряй, имеют своим источником ту непоследовательность, с которой решается им основной вопрос философии, вопрос об отношении бытия и мышления. Так, по замечательному определению Ленина. у Аристотеля «Нет сомнений в реальности внешнего мира»¹. Объективная природа—сама собой разумеющаяся и безусловная предпосылка существования человека. Великий ученый считает смешным любое доказательство объективного существования природы, ибо все это «известно само по себе».

Однако философ не проводит последовательно этого взгляда. Материалистическая тенденция философии Аристотеля, ярко проявляющаяся в его учении о природе как реальном бытии, быстро рассеялась при осуществлении перехода от бытия к мышлению и при характеристике бога, как особой формы, свободной от всякой материи, уступив место идеализму. Ленин прекрасно вскрыл трудности, стоявшие здесь перед Аристотелем. Ленин обратил внимание на противоречия, решение которых привело философа от материалистического признания объективной диалектики мира и чистейшему идеализму. Переход от бытия к мышлению от материи к сознанию—вот где камень преткновения для великого ученого древности. Здесь с особой иркостью видны важнейшие пункты «...колебаний Аристотеля между идеализмом и материализмом!!!»²

В чем выражаются эти колебания? Во-первых, идеажизм Аристотеля проявляется уже в тем, что мышление человека, так же как его этические идеалы, есть лишь завершенье целесообразного развития природы и общественных учреждений; во-вторых, теоретическое мышление по своей природеудел «лучших граждан», оно-«божественного происхождения». Маркс отметил, что бог, по Аристотелю, высшим наслаждением признавал занятие теорией; в-третьих, при вынснении отношения бытия к мышлению философ, хотя и считал возможным говорять о понятиях как отражающих жизнь природы, однако часто распределял формы бытия в зависимости от форм мышления; и, наконец, изучая вопрос о душе, чувствах и организме человека, он в нопечном счете подчинял последний душе, определяя иногда и само ощущение как восприятие ощущаемых форм без материи3. Мировозарения Аристотеля в своей основе было идеалистическим.

Несмотря на идеалистическое решение им основного вопроса философии, в своем учении о бытии и его категориях он все же чаще приходит к материалистическим выводам, на каждом шагу поднимая огромной важности вопресы

² Там же, стр. 291. Аристотель, О душе, II, 12.

¹ Ленин, Философские тетради, стр. 333.

цвалектики объективного мира. Не имея сколько-инбудь подробного освещения категорий у своих предмественников, Аристотель осуществляет поистине грандиозный творческий подвиг, подвергнув изучению природу в целом, подытожив виания всех областей научного развития, возникших и быстро в то время диференцироваевихся. Как глубокий и проинцательный ученый он пришел к ряду общих выбодов, исследуя формы объективного бытия. В этих его выподах, по словам В. И. Ленина, «Задето в с е, все категории»¹.

Первая попытка систематического выяснения общих черт объективного бытия, а также попятий логики, соответствующих им, предпринятая Аристотелем, была предметом илительных и горячих споров. Многочисленные сторонники и противники великого мыслителя античности за две с лишним тысячи лет бесконечных споров предложили несколько десятков различных вариантов объяснения этого важнейшего раздела теоретических убеждений философа-его учения о категориях бытия. Но как его сторонники, так и противники глубоко заблуждались, оценивая это учение. Все они комментировали учение Аристотеля о категориях с узких, ограниченных, метафизических философских позиций. Никто как в домарксовой, так и в современной буржуазной философской историографии не смог открыть в этом учении ту значительную долю диалектических идей, массу «архиинтересного, живого, напвноео (свежего), вводящего в философию... »2, что можно наблюдать в философских сочинениях мыслителя, если читать их без реакционной предваятости и метафизической ограниченности.

Комментаторы сочинений Аристотеля предложили две основные точки зрения на его учение о категориях. Представители первой из них сводили категории лишь к чистым формам мысли, вногда к частям речи, представители второй отожествляли категории с определенными сторонами бытия. Именами объявлял категории Аристотеля Александр Афродизийский (конец II—нач. III в. и. э.), мыслями—пдеалист, последователь Плотина, Порфирий Финцкийский (234—304 гг.), частями речи—немецкий истории философии Тренделенбург (XIX в.), определенными предиматами в сумденлях—известный псследователь философии Аристотеля Апельт. С другой стороны, связывал категории

* Tan ate.

¹ Ленин, Философские тетради, стр. 331.

с вещами видный перипатетик Гермпии, п наше время пытапись раскрыть объективное содержание категорий такие ученые, как Целлер, Бониц, Бранлие и др. Однако и те п другие глубоко заблуждались. Ошибка песледователей состояла иногда в грубой модернизации учения философа о категориях бытин, а часто в откровенно внеалистическом его толковании. Напвиая диалектика, свежесть мысли, глубина и живость научного анализа, столь характерные пля энциклопедиета античной науки, не были раскрыты буржуазными историками философии. А между тем именно в учении в категориях Аристотель столкнулся с такими проблемами, как познание сущности и раскрытие ее видов; анализ логических форм мысли и его скязь с изучением противоречий бытив; спетема, порядок высказываний о роде виде и выражение в илх объективных моментов бытия ж т. п. Вся совокупность вопросов, живо интересовавших мыслителя, говорит нам, что в учении с категориях бытия было дано не только изложение составных частей речи и понятий, которыми оперировал общественный человек той эпохи, хоти речевой материал, грамматические формы, в которых дано столетиями выработанное понимание различных сторон действительности, несомненно использовались Аристотелем.

Предметом изучения здесь становятся роды бытия и основные, общие логические понятия, истинные лишь в той мере, в какой они связаны с объективным бытием. Мышление превращается в объект нознания. Диалектика и логика возникают как научные дисциплины. Естественнонаучный общественноисторический оныт обобщается для обще-

философеках выводов.

Действительное, исторически правильное понимание категорий Аристотеля зимдется на учете плодотворной идеи философа о неотделимости форм мысли от естественноисторического их ображевания и от разнообразия форм самого объективного бытия. Изтегории не выделялись философом в абсолютно самостептельную область знании и не сводимсь к вещам, к отдельным явлениям бытия. Будучи различными редами высказывания о сущем, категории, по мнению Аристотеля, необходимо входят в состав любого суждения. Но и употребленные без связи «с другими частями нашего высказывания», опи выражают глубоную связь бытия, объективное отношение в природе. В этом и лежит подлинный источник для раскрытия «тайны» аристотелевских категорий.

В 7-й главе V книги «Метафизики» Аристотель подвергает глубокому анализу различные формы высказываний о существующем предит их на высказывания о случайных свойствах бытия и на высказывания о различных значениях «самостоятельно существующего в себе» бытия. С категориями человек имеет дело как в первом, так в последнем случае. Все они суть «высказывания о сущем». Аристотель точно указал на этот смысл категорий, считая, что, кроме категории сущности, «все другие высказывания о сущем» ставятся в отношение к сущности. Этим самым любое катсгориальное высказывание о сущем может выражать нап существенные стороны бытин¹, так ■ случайные его признаки. Но это одновременно дает основание сказать, чте всякая сторона бытия, хотя бы и взятая отдельно, изолированно, может рассматриваться как необходимая, общая для многих предметов природы. В этом смысле категории обозначают также целые группы, виды и роды бытыя. Категории приобретают влачение наиболее обобщенных и высших родовых понятий об объективном мире. Важнейшей задачей философии, по мнению ученого, пролжно являться установление различия и единства вещей как по родовым, так и по олучайным признакам, т. э., в том и другом случае, категориальным. Когда предметы различаются по роду, о них суждение выносится в разных категориях. Когда же они принадлежат к одному роду «категориального обозначения», они и объемлются одним родом, будучи тожественны по роду². Но бытие богато по своему содержанию. От его объективного многообразия вависит богатство погических высказываний о нем. В этом же лежит и вообще причина самой созможности «многообразных высказываний» о бытип³. Таким пониманием Аристотель не дает оснований толковать его категории ни как формально-логические, ибо на первое место выступает существо бытин, выраженное в категории, ни как чисто оптологические, поо категории, не будучи самим бытием, составляют особый объект познаши4. Без них цет пауки о мышлении, нет науки о поиятии.

^{*} Anal. post., II. 43, 96 b 12.

* Mer., X, 3, 4055 a 4—2.

* О душе, I, 5, 410 a 10.

* Даже Prantl F., видими противник онтологического (предмущественно) объясиении категорий Аристотеля, вынужден признать. что, например, категория сущности, рассмотренная не абстрактно, но во времени, пространстве, качественно определенная и деятельная, не может быть случайным собранием не овязанных друг с другом стором бытия. «Geschichte der Legik im Abendlande», I, 209.

Понимая под категориями общие определения бытия. научные показкя о высших, объективно разделенных родах бытвя, высказывания о сущем, Аристотель не во всех сочинениях придерживается этого взгляда. В более поздних чем «Категории» сочинениях он часто называет категориями кроды бытия». И в том и другом случаях здесь, на уровне научного развития IV в. до п. э., в простейшей форме выражено единство мысли и объективного многоразличного бытия. Категории обнаруживают различное содержание ■ связь сторон сущности, являются наиболее высшими отвлечениями, а поэтому и формой суждения об объективном мире. В более общей форме выразить бытие уже немыслимо. Пля познания бытия здесь даны основные руководящие илен, вне которых не могут совершаться научное суждение умозаключение о бытии. В основе взгляда Аристотеля на категория лежит та живан, плодотворная мысль, что сною содержательность и жизнеппость философские понячернают лишь из многоразличного объектавного мира. Потеряв с ним связь, они превращаются в пустые в бессопержательные всеобщиостя.

Совершенно справедливо думая, что человеку свойственно целостное знанис истины, Аристотель полагал, однако, что люди уже полностью через его философию овладели всеми категориями бытия и что количество категорий вполне укладывается в число десять. В IV главе «Категорий» 1 дается знаменитое перечисление категорий бытия: кИз слов, высказываемых без какой-либо связи, каждая овначает или сущность, или качество, или количество, или отпомение, или место, или время, или положение, жин обладанке, или действие, или страдание». В эти десять «выспих родов высказывания» включаются или могут быть под них нодведены все неления бытия, нак и все научные

понятия.

Имея в виду, что Аристотель учил именно о десяти категориях бытия, роды которого строго ограничены², и притом перечислял их в таких важнейших своих сочинсниях, какими являются «Метафизика» и «Категории», можно думать, что только все они, вместе взятые и правильно понятые, дают всестороннее освещение бытия. В зависимости же от ивменившихся конкретных, особых задач познания Аристотель в разных сочинениях оперирует и разным количеством

¹ См. также Тор., I, 9; Мет., V, 12—22. Anal. post., I, 22, 83 b 15.

В 7-й гдаве V книги «Метафизики» Аристотель подвергает глубокому анализу различные формы высказываний о существующем и делит их на высказывания о случайных свойствах бытия и на высказывания о разипчных значениях «самостоятельно существующего в себе» бытия. С категориями человек имеет дело как в первом, так в в последнем случае. Все они суть «пысказывания о сущем». Аристотель точно указал на этот смысл категорий, считая, что, кроме категория сущности, «все другие высказывания о сущем» ставится потпошение в сущности. Этим самым любое категориальное высказывание о сущем может выражать как существенные стороны бытия1, так и случайные его признаки. Но это одновременно дает основание сказать, что всякая сторона бытая, хотя бы и взятая отдельно, изолированно, может рассматриваться как необходимая, общая для многих предметов природы. В этом смысле натегории обовначают также целые группы, виды и роды бытия. Категории приобретают значение наиболее обобщенных и высших родовых понятий об объективном мире. Важнейщей задачей философии, по мнению ученого, и должно являться установиение различия и единства вещей как по родовым, так и по случайным признакам, т. е., в том и другом случае, категориальным. Когда предметы различаются по роду, о них суждение выносится в разных категориях. Когда же они принадлежат к одному роду «категориального обозначения», они и объемлются одним родом, будучи тожественны по роду². Но бытие богато по своему содержанию. От его объективного многообразия зависит богатство логаческих высказыванай о нем. В этом же лежит и вообще причина самой возможности «многообразных высказываний» о бытип³. Таким пониманием Аристотель не дает оснований толковать его натегории ни как формально-логические, ибо на первое место выступает существо бытия, выраженное в категории, ни как чисто онтологические, ибо категории, не будучи самим бытием, составляют особый объект познания. Всз них ист науки о мышлении, нет науки о понятии.

¹ Anal. post., II, 13, 96 b 12. ³ Mer., X, 3, 1055 a 1-2.

O душе, I, 5, 410 a 10.

Даже Praull F., видный противник онтологического (преимущественно) объяснении категорий Аристотеля, выпужден признать, что, например, категория сущности, рассмотренная не абстрактво, но во времени, пространстве, качественно определениая и деятельная, не может быть случайным собранием не связанных друг с другом стором бытия. «Geschichte der Legik im Abendlande», I, 209.

Понимая под категориями общие определении бытия, научные попя чя о выеших, объективно раздоленных родах бытея, высказывания о сущем, Аристотель не во всех сочинениях придерживается этого взгляда. В более поздних чем «Категории» сочинениях он часто называет категориями «роды бытия». И п том и другом случаях вдесь, на уровце научного развития IV в. до н. э., в простейшей форме выражено единство мысли и объективного многоразличного бытия. Категории обнаруживают различное содержание и свявь сторон сущности, являются наиболее высшими отвлечениями, а поэтому и формой суждения об объективном икре. В более общей форме выразить бытие уже немыслимо. Нля познания бытия здесь даны основные руководишие илен, вне которых не могут совершаться научное суждение имозаключение с бытии. В основе вагляда Аристотеля категория лежит та живая, илодотвориая мысль, что свою содержательность и жизненность философские понятия черпают лишь из многоразличного объективного мира. Потеряв с ним связь, они превращаются в пустые и боссодержательные всеобщиости.

Совершенно справедливо думая, что человеку свойственно целостное знание истины, Аристотель полагал, однако, что люди уже полностью через его философию овладели всемк категориями бытия и что количество категорий вполне точно укладывается в число десять. В IV главе «Категорий» дается знаменитое перечисление категорий бытия: «Из слов, высказываемых без какой-либо связи, каждая означает или сущность, или качество, или количество, или отношение, или место, или времи, или положение, или обладанке, или действие, или страдание». В эти десять свысих родов высказывания» включаются или могут быть под них нодведены все явления бытия, как и все научные

RETRROI

Имен в виду, что Аристотель учил именно о десяти категориях бытыя, роды которого строго ограничены², и притом перечислял их птаких важнейших своих сочинениях, какими жылнются «Метефизика» и «Матегории», можно думать, что только все они, вместе взятые и правильно понятые, дают всестороннее освещеные бытия. В зависимости же от наменившихся конкретных, особых задач познация Аристотель празных сочинениях оперирует празным количеством

¹ См. также Тор., I, 9; Мет., V, 12—22. Anal. post., I, 22, 83 b 15.

котсгорий, подчас изменял не только их количество, но и расположение. Правда, Арпетотель признавал разное значение и различную ценность отдельных категорий. Но это лишний раз подтверждает наличие у мыслителя сложившегося принципа классификации категорий и по их

содержанию и по их норядку.

Так, во 2-й главе XIV кинги «Метафизики», ставя точно определенную цель—изучать множественность бытия и возможность его сведения к немногим главным родам, философ сводит все богатство бытия к трем категориям: «ведь в однах случаях это—сущности, в других—состояния, в третьих—отношения». Если вспомнить, что у Аристотели все категории свою значимость заимствуют от сущности, что другие категории ивляются акциденциями сущности, причем все семь последних категорий имеют своим предметом связь, отношение, тогда не вызовет удивления понытка свести десять категорий к трем или замена последних четырех из них общим понятнем деижение («Мет.», 1054 а 5—1054 b 1). Для объяснения этого явления следует также принять во внимание само развитие, совершенствование научных и философских ваглядов Аристотеля.

Поридок категорий с точки зрения Аристотеля также вполие объясним. Сущность—реальная основа всех остальнах общих понятий. «Если бы не существовало первичных сущностей, то не могло бы существовать и ничего другогоз¹. Вполие понятие, что она должна стопть на первом месте. На второе место Аристотелсм вслед за греческой наукой V в. ставится количество. Без изменения количества невозможен переход бытия из одного состояния в другое, с количеством связаны различии предметов, отсюда оно предмествует качествой? После ноличества и качества идет отношение, место которого также строго и догачно определено: отношение дает возможность сравнивать количество и качество явлений, проникать в строгую зависимость и связь предметов. С несколько меньшим основанием Аристотель устанавливает порядок следующих категорий, часто меняя

его самым радикальным образом.

В центре выплания Аристотеля стоит категория сущности (обоба).

² Кат., гл V. Перевод А. Кубицкого.

² Следует заметить, что такой порядок Аристотель даст, несмотря на свою же критику преувеличения роли количества, а с ним и математики у Демокрита, пифагорейцев и Илатона. Его физику благодаря этому принято даже называть «качественной».

в каждом явлении природы можно рассумдать, по Ариототелю, с нескольних точек зрения: или видеть в нем литепиальный субстрат, или, высказывая о нем суждения. выразить его в определенной части речи, или рассматривать объект в единстве его формы и материи как вполне самостоятельный, не нуждающийся для собственного бытия в существовании других предметов, или, наконец, можно иметь пело с понятием о явлении природы, выражающим не индивидуальное самостоятельное бытпе, а его род. Когда человек походит до анализа вполне самостоятельного объективного. индинидуального бытия и понятия о роде, он создает себе представнение о сущности первого (отдельное бытие) и сущности второго (родовое поинтие) порядка. Подробно рассматривая все возможные аспекты на бытие, Аристотель приходит к выводу, что в основе всего лежит первая сущность как пеносредственное индивидуальное бытие. Матервальный субстрат любой вещи реально не существует в общем виде, но всегда как отдельное бытие. В этом смысле «сущностью является, коротко говоря, например, человек, лошаль»1.

Сущность-единственная категория, которая «не сказывается ни о каком поднежащем и не находится ни в каком подлежащем» (гл. 5). Наоборот, она сама является субъектом сужнения, инкогда не будучи его предикатом. Все остадъные категории или высказываются «о первичных сущностих как о подлежащих, или же находятся в них как в подлежащих» (гл. 5). Все категории лишь дополнительно характеризуют единственно самостоительное бытие-сущность, служат высказыванием о ней и «не существуют в отдельности»2. Вот почему сущность не может быть свойством чего-либо. она не высказывается о субъекте, о бытик, но сама есть субъект и отдельное бытие. Она есть «то, что не сказывается о субстрате, но о чем сказывается все остальноез. Она-первая основа, которой принадлежат все остальные свойства. Самостоятельность бытая и его познаваемость даны в наибольшей мере в сущности. Сущность тем карантерна, что в ней самой содержится («предел для познания; а если-для познания, то и для вещи» (Мет., V, 17). Таким образом, «сущность есть первое со всех точек врения- и по понятию, и по познанию, и по времени. Из дру-

1 Кат. гл. IV.

Физ., I, 2, 185 a 22—23. Мет., VII, 3, 1028 b 35—1020 b 6.

гих определений ни одно не может существовать отдельно; только она одца «способна на это». И если смотреть с трчки врения понятия, это <определение>-первое: ибо в поляти чего бы то ни было должно входить (в качестве составной части) попятие сущности. Точно так же наиболее полное внание вещи мы принисываем себе тогда, когда будем знать,

Наиболее интересной и плодотворной мыслыю Аристотеля в его учении о сущности является полное и безоговорочное признание живой, объективной, конкретной, чувственно воспринимаемой действительности за «первую сущность». Это материалистическое положение определило решающие стороны учения великого философа о сущности. Сам мыслитель конкретные явления бытия называл «сущностями в самом основном смысле»2. Отсюда каждал конкретняя вещь-сущность. Несомненно, что столь усиленное подчеркивание объективного карантера сущности было связано с критикой платоновских представлений о материальных вещах как тенях

пуховного мира.

Материалистическая тенденция в объяснении Аристотелем сущности настолько ярка, что он не удовлетворился обоснованием объектионости первой сущности. Он идет дальше, доказывая, что познаваемость сущности вытекает из ее конкретности, специфичности, индивидуальности. И это его убеждение вполне логично. Если ранее он признал, что сущность познается только через самое себя («Кат.», V, 4 a 10), то очевидно, что она должив содержать многочисленные определения, все богатство не столько в другом, не столько в свизи с окружающим, сколько в себе. Причем такое значение сущности содержится в дюбом самостоятельном бытим от природного тела до политического события или результата поэтического творчества³. Этот вагляд нашел отражение также при описании Аристотелем явлений природы в естественнонаучных работах. Элементы природы и образованные из них тела в любой области жизни выдаются ва нение субстанции. С полным основанием Аристотель делал отсюда вывод, что сущность есть конкретное «вот это». Наиболее явственно она дана там, где даны чущотвенно воспринимаемые тела природы: «Мы применяем название

 ³ Mer., VII, 1, 1028 a 10—1028 b 3.
 ⁸ Iiar., V, 2 b.
 ⁸ Cm., например, определение Аристотелем сущности трагедии:
 ⁴Поэтика», VI, 1449, b 24.
 ⁴ De coelo, III, 1, 298 a 29.

приостей и животным, растениям их частям, —пищет рвстотель, - в также к естественным телам, например, к огню, воде и земле и ко всяким разновидностям их; кроме того. п составным частям названных тел или к тому, что говмо) состоит из этих тел,-из их частей или из всей совожупности их-какова, например, наша вселенная и ее части. вревды, лупа и солице»1. Именно естественные тела единственно «кажутся субстанциями», так как они «являются жоточником всего остального»². Общий вывод относительно атого состоит в том, что «суть бытия» признается ва сущность отпельной вещив.

Описывая явления природы, Аристотель заметил, что каждую конкретную сущность можно рассматривать как результат соединения формы с материей. Идя аналитическим тутем к обнаружению состава первой сущности, он часто подравденяет ее на сущность, выступающую ввиде матери-

ального субстрата и виде формы.

Выдвиган на первое место в «составной сущности» форму и считая возможным только ей дать логическое определение, Арметотель резко отступил от материалистического толкования (первой сущности». В конце 2 глапы VII книги «Метафианки», поясняя свое подиманце состава сущности, он целиком жыбрасывает материю из «сути бытин»: «если нам что-инбудь ластся как материя или как вещь, связанная с материей, впесь тожества < между вещью и ее сутью бытия > нет» (1037 а 32-1037 b 32). Но если в так называемой «составной сущности» первичной и подлинной сущностью оказалась форма. то это кладет печать и на все учение о «первой сущности». Своим часто эклектическим определением сущности он давал аргументы идеалистам в их борьбе против материанизма. Ведь почти на протпжения всего средневековья, если не считать векоторых номиналистов, «перван сущность» Аристотеля понималась как чистая форма и некая автивная села противоположная материи. о сущности философ явно колебался между материализмом ■ идеализмом. Признав «первой сущностью» реальное, объективное бытие, он ватем сам же ставит на первое место в нем форму, изгоння матершю из «сути бытия» и устанавливая такое вначение сущности, которое не содер-

¹ Мет., VII, 2, 1028 b 3—35. ² О дуще, II, 4, 412 a 41. ³ Мет., VII, 6, 1030 b 31—1031 a 29; см. также 1042 b 40; О прожекождении животных», I, 715 а 5; «О душе», I, 1, 302 а В; «Физи-Ras. VI, 7, 214 a 12.

жит всебе материи. Поскольку к тому же Аристотель во мисгих местах своих важнейших сочинений материю и ее часта в «составной сущности» относит к началу более позднему, а форму, подлежащую логическому определению, к началу более раннему², он сам привносит двусмысленность в термиц «первая сущность». О какой «первой сущности» идет речь, о исрвой, как объективной и не выводимой из другого, или о первенстве формы по отношению к материи?

Песомненным влинием плоэлистической традиции следует признать и учение Армстотеля о вечных, неизменных

сущностях.

Признав, счто векоторая вечная веподвижная сущность должна существовать необходимым образом»3. Аристотень выдринул в защиту этого отстаного даже для той поры вагляда совершенно несерьезный аргумент, будто бы движущаяся сущность повлечет за собой преходящий характер действительности, а последний упичтожит бесконечность мира во времени. Вечность и неизменность сущности должны подтвердить неуничтожаемость бытия. Прекрасная цель ващищается, однако, аргументами, взятыми из платоновского арсенала и совершенно несостоятельными. Вместе с изменением, по Аристотелю, пропадает у сущностей и их объективность. Сущность из категории, означающей конкретную, чувственно воспринимаемую и реальную вещь, тем самым превращена в некую пустую абстракцию. И, конечно. у таких «вечных» сущностей уже «не должно быть матеpun»⁴.

Преодолеть наметившийся разрыв между объективностью первой сущности и ее нематериальностью, поскольку она совпадает с формой, Аристотель попытален созданием учения о вторых сущностих, определяющих первую в мышлении, высказываемых о первой и охватывающих виды и роды реального бытия. Вторая сущность уже в большей мере является логическим определением бытия. Она не может возникнуть без первой сущности, т. е. без отдельного реального бытия. Но она обладает также и особой самостоятельностью по отношению к нему. Сам Аристотель определяет этот вид сущности довольно подробно в «Категориях» «вторич-

¹ Mer., VII, 7, 1932 b 4-1933 a 12.

[■] Там же, 1035 a 12—1045 b 19.

[■] Tam жe, XII, 6, 4071 ■ 20-4071 b 42.

⁴ Tam me, 1071 b 12-1072 a 13.

вами сущностями называются те, в которых, как и видах, ваключаются сущности, называемые [так] в первую очередь,—как эти виды, так и обнимающие их роды» (5, 2 a).

В характеристике второй сущности также видно стремление Аристотели сохранить объективную почьу, не дать себя

увлечь платоновским пдеализмом.

В противоположность формально-логической интерпретапии категорий Аристотеля со стороны современной буржуазной философской историографии, на самом деле у него имеется попытка изложить категории в связи друг с другом. В силу ограниченных исторических условий Аристотель еще не мог учить о диалектической субординации категорий. Его попытка осталась в сфере исканий и догадок о лействительной связи категорий. Однако от этого она не теряет своего исключительного значения. В «Метафизике» встречаются неодпократные заявления, что если рассматривать вселенную как нечто целос, единос, то сущность, несомненно, должна составлять первую часть этого единого и целого. Если же обратить внимание на порядок категорий, то после сущности, как «цервой части» вседенной, философ располагает количество, затем-качество. Все 10 категорий включены в реальное «единос» бытие. Но кроме того, что сущность по отношению к количеству, качеству другим категориям первична, она еще и самостоятсявна. Поскольку все остальные категории фиксируют ее отдельные стороны, они должны быть поняты как высказывания о ней. Высказывания о сущности-лишь «различные точки зрения, во всегда в отношении к одному пачалу». В общих повитиях, не тожественных сущности, вскрываются или «состояния сущности», или «промежуточные ступени», ведущие к пей, когда идет речь о возникновении и росте вещей, или «уничтожение и отсутствие ее», или порождение сущности, или, наконец, «отрицание каких-либо подобных свойств сущности или ее самой»2.

В греческой науке к IV в. до н. э. уже сложилась традиция усматривать причину изменений в природе в количественных превращениях. Так обстояло дело у Гераклита с его описанием потепления, похододания, увлажиения, явлений природы и изменений, которые вытекали из установления таких процессов. Гераклит, исследуя количественные изменения, уже создал учение о мере, придавая главное

¹ Там же, IV, 2, 1003 b 3—1004 a 3. Там же, IV, 2, 1003 b—1004 a 3.

Ц Арастотедь. Категория.

впачение качеству вещей. Глубоко интересовался количествен. ными изменениями Демокрит. Вся его характеристика атомоиих авижения связана с анализом количественных отношений, Огромный интерес представляют также исследования котичества пифагорейцами, особенно сведение различий музыкальных интерванов и зруков вообще к количествен: ым соотноилениям. Несомненное влияние на Аристотеля экавал также и Платон с его чревмерным увлечением матем этикой. В значительной мере состоянием греческого естемновнания объясниется дальнейший порядок категорий у Аристотеля и в частности место «количества», рассмотревного ■ «Категориях» и в «Метафизике» сразу после сущьости и до «качества».

Хоти первый шаг к познанию сущности человек деляет, высказываясь о ес качественной стороне, что ясно представлял себе Аристотель, одиако для более всестороннего пон... манин качественных изменений он предпослал им аналиколичества. Количеством же «называется то, что может быт... равделено на составные части, каждая из которых, будет ли их две или несколько, является чем-то одним, данным: наливо. То или другое количество есть множество, если его мо као счесть, это-пеличина, ссли его можно измерить»1. Уже само определение количества стоит на чрезвычайно высоком научном и философском уровне. В карактеристика категорын количества особенно важным является учение Аристотеля об объективности количеств, единство всех составных частей количества, глубокое подразделение количеств, их классификация по единому ногически-стройному плану.

Основная ндея классификации количественных величин состоит в подразделении их на раздельные (дискретные) и непрерывные, причем один величины «состоят из находящихся в них частей, имеющих определенное положение друг и другу, а пругие из частей, из пмеющих такого положения)2. На первом плане во всех исследованиях Аристотеля стоят величины раздельные (дискретные); остальные же рассматриваются как их известное состояние, проявление или частный случай. В «Категориях» примером раздельных количеств служит «число» и «речь», примером непрерывных-липпя, поверхность, тело и, в несколько ипом смыслевремя и пространство. «Основалием для вилючения числа

Mer., V. 13,1020 a 7-14.
* Rat., VI, 4 p.

и речи в разряд раздельных величии служит отсутствие такой общей границы количества, где бы соприкасались, становились непрерывными его части: «если пять есть часть десяти, то пять и пять не соприкасаются ни у какой общей границы, но они стоят раздельноз. И эта особенность относится к любому числу. Все числа «всегда стоят раздельно», «у числа нельзя найти общую границу его частей». То же самое относится и к речи. Как количество она измеряется, по Аристотелю, коротким и долгим слогом. Последиие, так же как и числа, не имеют общей границы, где бы они могля притти в соприкосновение. Каждый слог «стоит раздельно—сам по себе».

Совершенно иную картину представляют собою, по мнению философа, линии и поверхности тел, со стороны количественной их характеристики. Если число, отнесенное мыслителем к раздельным величинам, может быть определено как ограниченное пределом множество», то диния определяется нак «ограниченная дляна», плоскость— «ограниченная ширина», тело— «ограниченная глубина». Во всех трех последвих случаях величина выступает непрерывной. Различие же состоит в разном количестве направлений протиженности; «У величины протяжение, непрерывное в одном < направлеими>, есть длина, непрерывное п двух <паправлениях>ширина, непрерывное в трех <направлениях>-глубина»2. Если иметь в виду линию, то ее непрерывность легко установить, указав общую границу, где приходят в соприкосновение ее части. Такой границей выступает точка. Для поверхности, плоскости границей является линии, именно в ней сопринасаются части поверхности и, наконец, для теляплоскость. Величины непрерывные, в свою очередь, могут быть классифицированы по привнаку протяженности и последовательности. Использун все завоевания античной математической науки и активно исправляя прошлые теории собственными наблюдениями и выводами, Аристотель углубляет деление величин на дискретные и непрерывные до анализа частей велични, образующих количество. По Аристотелю, далеко не всякая раздельная величина состоит из частей, как и не всякля непрерывная величина не имест частей. Уже сама постановка проблемы глубоко диалектичка: разделенное может не иметь частей, непрерывное способно содержать их. То же самое можно сказать о плоскости

¹ Tam Re, VI, 4 b. ³ Mer., V, 13, 1020 a 7—14.

и о теле. Но ведь извество, что все эти величины непрерывны. Таким образом, совершенно очевидно, что, борясь с догматизмом в науке, Аристотель, котя в крайне наивной и несовершенной еще форме, вскрывает реальное, объективное противоречие: определенное количество (линия, плоскость. тело) и непрерывно прерывно, ибо состоит из частей. С другой стороны, число, например, кота в главной своет характеристике и определено как раздельное, но состоять из частей не может. Здесь вновь заметно стремление выразить противоположность, высказать ее. В конечном счете Аристотель не считает возможным признать противоположности, как находальнося в одном явлении в оден и тот же момент. В VI главе «Категорий» содержится несколько мест с явным отринанием возможности противоноложных определений для количества: «количеству нет ничего противоположного... разве только, если сказать, что многое противоположно малочисленному или большое-малому» (5a). Иначе «окажется, что одно и то же принимает вместе противоположные определения и что предметы бывают вногда противоположными сами себе... но, коксчио, ничто не бывает вместе больным и здоровым, как не бывает вместе белым и черным; а также и среди всего остального нет ничего, что принимало бы вместе противоположные определения» (ба). Этот взгляд философа находится в связи с его общем учением о том, что об одном предмете, в одно и то же время, п том же самом стношении нельзя высказать двух противоположных мисний.

Сомнения, колебания между диалектикой при разборе реальных количеств и метафизикой при подведении реальных величин под аксиомы, выведенные чисто умогрительным путем, лишь оттениют двалектический характер учения Арпетотеля о категориях в целом. Впрочем, для некоторых областей количеств философ без всяких оговорок признает возможность противоположных определений. Так обстоит дело, например, при разборе им пространства и особенно при противопостанлении «верха» и «наза», «центра вселенной» и «ее границ» и т. п. (Кат., VI, 6 а).

Подобным изучением проблем количества Арпстотель смог заняться лишь в результате огромного научного оцыта, обобщенного им пликее при работе над историей греческих государств, описанием животных и их классификацией, основанной на таком описании, историей растений, музыки и др. Соглашаясь о Платсном в общей оценке значения исследования количествен-

ной стороны мира для его познания¹, Аристотедь делал прямо противополом, нае своему учителю выводы о связи математики с научным развитием п общественным прогрессом.

Аристотель считал, что уменение количественной характеристики сущности служит предпосылкой для правильного понимания категории качества. В «Физике» Аристотель приводит многочисленные примеры такой связи количества с качеством. Критинун Зенона, он иншет, что тот не понямает качественного различии в падении отдельного зерна, не производищего шума, и надении большого количества верен, что приводят к возникновению значительного шума. Он разбирает также пример с надением канель воды и постепенной подготовкой разрушения камня, на который подают эти капли. Судя по этим и другим примерам, можно предподагать, что Аристотелю была ясна зависимость качествекных изменений от количественных преобразований. Познание качеств в свою очередь оказывает положительное влияние на изучение величин. Так что вполне объяснимым является расположение категории качества вслед за рассмотрением количества. После «количества» «качество» разбирается также и на основании научных традиций греков. И причина вдесь не только та, что качества номогают выразить видовые отличия тел, но и та, что через качество определяется «пежащий в основе субстрат, который мы называем материей»², что, определив качества, тем самым приобретают определенность и устойчивость сами сущности. В общей форме качество определяется в 8-й главе «Категорий»: «качеством я называю псе то (нечто такое), благодаря чему предметы признаются так или иначе качественно определеннымы» (VIII, 8 b). Выражая богатство отношений и изменений бытия, качество «высказывается во многих вначениях». Отсюда-подвижность, текучесть, гибкость этой категории, употребляемой в четырех основных значениях.

Качества, по Аристотелю, совнадают со соойствами и состояниями вещей. Свейство—качество продолжительное и устойчивое, оно подвергается изменению с «большим трудом». Примерами служат здесь автору «Категорий» наука, добродетель, справедливость, рассудительность и т. п. Наука «принадлежит, повидимому, к числу пребывающего с трудом изменяющегося даже в том случае, есяп кто

На дверих Академии Платона была высечена надпись обе́сс станферито стано («пе анающий математики пусть скола не входит»). Мет., V, 28, 1024 а 20—1024 b 16.

усвоил ее и в небольшой мере, разве только произойдет вы читеньная перемена веледствие белезни или чего-инбуднолебногом. Устойчивость-это та черта начества, которал дает возможность познать видовое отличие в сущности. Человек сесть некоторое качественно определенное животнов, потому что это животное двуногое, а конь-чатвероногоо»2. Этим же объясияется, почему данный смыся кочства «самый основней». Состояние-качество менее устоірчивое, более быстро номеняющееся, движущееся и почезающее. Это «такие виды качеста, которые негко поддаются движению и быстро изменяются, каксам, например, тепло и хэдэд, болезяь и здоровье и все тому подобные состояния»3. Состелане, пли расположение, в своей способности в быстрому изменению содержит возможность превращения в свою протигоположность, «делансь из теплого холодным или переходя от здоровья к болезивь4. Причем Аристотель подчеркивает всеобщий характер текучести кичеств, как состояний, замечая, что «так же обстоят вдесь дело и в остальных случаях». С другой стороны, диалектыка категории качества, в этом ее значении, прио проивляется в мысли философа, что состояния, развиваясь, имеют полную возможность, с течением времени, получить «характер самой природы предмета», могут оказаться неустранимыми, более вкутренними и устойчивыми, «почти недоступными изменению, переросшими в свойства. В этом омледе свойства-такие качества, которые всегда явияются одновременно и состояниями. Это значение свейств покавывает и их историю, ибо они вырастают из состояний, из ил способности к изменению. Состояния же, как легко поддажщиеся изменению, не могут быть названы свойствами, котя п содержат в себе возможность превратиться в них. 178чество, выступая в виде состояния движущихся тел, различает вещи друг от друга уже не только своей устойчиво? определенностью, но показывает «различая, имеющиеся между движениямизь. Иначе говоря, Аристотель, будучи выдакщимся диалентиком древности, уже совершенно правильно подметил недостаточность подразделения изчеств только но признаку их резкой очерченности, определенности и глубокой устойчивости. Качества выступаться в форме реальных

¹ Kar. VIII, 8 b. ² Mer., V, 14.

Tam ske.

⁴ Tam me.

⁵ Tam me, 1020 b 14-1021 a 5.

размичий ондее Энименца! Таков вивод мыстители на раз-

бора категорий качества.

Совершенно соебой реалювициостью каместа фалософ признает так наавпрамые «плесноные начелень», насырая инстрами каместваны проственными. Сюда он стносит сладость, гореть, кнемоту бы все им сроднос».

Последний вид качества связан, по Аристотелю, гфигурой

и формой предмета.

Количество и качество составляют, таким образом, особую группу высизвываний о сущность. быз которых сущность коти и существует, но полностью быть познана не может. Это первая группа определений сущности. Она стант посла сущности на первом месте по сравлению с другими катэгориями бытия.

Первой задачей науки после определения и обларужения содержания количества и качества прилется выяснение количественных и качественных отношений между явлениями, сопоставление и сравнение их друг с другом. Результаты такого рода исследований в общей форме финсируются в ка-

тегорип--«отпощение».

В истории философии были многопратные попытки разъяснить содержание категории отношения античного ученого как чисто идеальное отношение между повятиями. По этому пути идеалисты пошли еще начанал с «Введения» к «Категориямь Порфирия. У Аристотеля же эта категория полна глубочайшего объективного смысля, нбо она есть выражение реально существующих и соотнослицикся друг с другом явлений бытия. В VII главе «Категорий», специально посвященной анализу различных видов отношений, Аристотель пишет: «Соотпесенным является то, что в том, что оно есть само, обозначается записицим от другого или каким-инбудь другим образом ставится в отношение к другому» (6 b). Указав, что любое существование связано с стношением, что отношение возникает не в момент установления субъектом мысленней связи между вещами, но всегда присуще всему бытию, философ вскрывает в этой категории всемирную связь явлений. взаимную зависимость всех видов бытия.

На первое место мыслителем ставится отношение, выражаемое математически. Это огнав явлений, разкрытая «по образну того, как двойное стоит в отношении к половинному, и то, что втрое больше, —к тому, что втрое меньше, а также вообще как то, что в иссколько раз больше, относится к тому,

¹ Rar., VIII, 9 b 4-7,

что и несколько раз меньше, и то, что превышает, -- к тому, что превышается». Математические отношения наиболее общи, поскольку числа не могут быть сведсны к единичным предметам. Здесь Аристотель, вполне справедливо возражая пифагорейцам, отожествиявшим числа с вещами, сам внал, однако, в другую крайность, сделав резкий поворот к идеализму. Он с особой силой отметил, что «такие отношения, которые устанавливаются на основе числа, не даются в реадьной действительности... реальность движения этим (т. е. числовым) отношениям не свойствения»2. Подробно выясияя характер этих отношений, Аристотель устанавливает два основных тяпа числовых отношений-определенные, или точно выраженные, и отношения неопределенные. Примером первых могут служить все точно обозначенные отношения чисел: пвойное по отношению к однократному, а по отношению к в и т. д. Примером вторых являются все отношения «пе определимые по числув: отношение многократного к однократному, большего к меньшему, превышающего к превышаемому и т. п. Однако и то и другое математическое отношение, будучи отношением обобщенным, лишь выражающим стороны бытия, но не составляющим само бытие, сразу же исчезает, если уничтожается один член отношения. Достаточно уничтожить большее, чтобы меньшее перестало быть меньшим, уничтожить однократное, чтобы многократное не сохранило своих признаков. Так же и со всеми остальными отношениями этого рода. И такой вывод был возможен потому, что в математических отношениях констатировалось или неравенство относящихся сторон, или их равенство. нли томсество. Все указанные разновидности отношений имеют общую черту-некоторое единство, имеющееся даже в неравенстве величии. Если же разбирать отношения, названные тожеством, подобным или сходным, то единство относящихся сторон проявится еще более резко, ибо тожественными можно назвать только те из относницихся вещей, у которых одна и та же сущность, сходными-тде одно и то же качество, равными, у которых совпадает количество. Единое выступает в отношении, когда совпадают «начало и мера числав.

Совершенно другой характер принимает отношение, когда из области математических понятий ученый переходит к выяснению особенностей самого реального, чувственно воспри-

^в Мет., V, 15, 1020 b 14—1021 a 5. Там же, 1021 a 6—1021 b 7.

нимаемого бытия. Все стороны реального, находясь во вавимой зависимости, могут быть рассмотрены—одии как действующие и активные, другие как испытывающие действие и пассивные. Это такого рода отношения, которые строятся кпо образцу того, как способное нагревать относится к способному нагреваться, то, что может разрезать,—к тому, что может быть разрезано, и вообще то, что может делать.—

к тому, что может испытывать»1.

Этот вид отношения представляет большой интерес благодаря попытке векрыть активность, действенную сторону в бытии. И хотя вопрос решается крайне одностороние, так как действенная и «страдательная способность» распределены между разными предметами, все же именно бдагонаря такой способности отношения связь и даже переход в противоположность «реализуются в действительности». Кроме такого рода отношений, где схватываются моменты воздействия предметов друг на друга и переходы их друг в друга, по Аристотелю, существуют еще отношения, которые только фиксируют противоноложности: «вещам соотнесенным присуща и противоположность, так, например, добродетель противоположна порочности, между тем ■ та и другая припадлежат к числу соотнесенного, и точно так же знание противоположно невежеству. Однако не для всего, данного в отношении пругому, имеется противоположное: двойному ничто не является противоположным, также-тройному и вообще ничему подобному»2. Особым видом является также отнощение меры и измеримого, чувственно воспринимаемого и чувственного восприятия, т. е. предмета восприятия к самому восприятию. В обоих последних отношениях, ■ противоположность математическим, нет той строгой зависимости относящихся сторон, при которой уничтожение одной стороны вызывало бы исчезновение другой. Измеряемое сохраняется и при изолированком рассмотрении, познаваемое остается при исчезновении нознающего или акта восприятия. Последнее отношение представляет особый интерес, поскольку в нем устраняется возможность субъективизма и безоговорочно признается первичным реальное бытие как предмет познания, т. е. бытие, и вторичным, производным-процесо нознания. «Ведь познаваемое существует, повидимому, ранее. чем энание», -- заявляет Аристотель. Мы «приобретаем знания, когда предметы-объекты-этих знаний уже существуют

там же.

[&]quot; Har., VII, 6 b.

ранее; лишь редко можно увидеть, а, может быть, таких случаев и нет, чтобы знаиме возникало вместе с познаваемым. Далее, познаваемое, будучи упразднело, упразднист вместе с собой и знание, между тем знание не упраздилет внесте с собой познаваемого»1. Здесь, в учении о категориях бытия, уже создается почва для сильной материалистической тенденции во взглядах мыслителя на процесс и задачи познания.

Вся совокупность отношений образует после сущности, количества и качества третью группу основных черт бытия и «родов высказ: двания». В последней кинге «Метафизики» Аристотель считал даже возможным ограничиться характеристикой лишь этих трех групп категорий бытия, указав, что все существующее в одних случаих-сущности, в другихсостояния (качество в количество), в третьих-отношения2. Однако, разбирая отпошения более подробно, он установил такие состениия этой категории, которые часто рассматриплются им как самостоятельные связи и стороны в бытии, а потому и фиксируются в виде особых категорий. К ним относится место, время, положение, состояние, действие, страдание. Этим категориям философ придавал также большое значение.

Анализируя роль относящихся друг к другу стором бытия, Аристотель придал исключительное внимание месту, заинмаемому каждым состоянием бытия, и его роли, вытенающей из занимаемого места. Философ неоднократно отмечал трудность изучения «места», ибо, но его собственному занвлению, «мы не встречасм у других исследователей никакого, на предварительного, ни хорошего разрешения трудностей, связанных с ним» (Физ., 208 а). Геснод говория о пространстве, как «наипервейшем хаосе», после возникновения которого появляется «шпрокогрудая земля», элеаты, по словам ученого, не полимали категории места, так как боролись против учения о движении бытия, Демокрит, по мненцю Аристотеля, не решил проблемы, ибо признавал пустоту, в то время как пространство может быть представлено лишь там, где есть бытие и границы последнего выступают одновременно границами пространства. Платон же вообще не пошел дальше общего заверения в «Тимее» о «сопричастности» места и материи. Опуская все прошлые теории о «месте» и «пространстве», как явно, по его маению, непригодные для

¹ Kar., VII, 7 b. ² Mer., XIV, 2, 1089 b 24,

аучного объясиения природы, Аристотель связывает натеорию места со всей совокупностью других отношений бытия. Категория места (топос) уточняет харантер и содержание отношения, выступает конкретизацией отношения. Понятие еместо употребляется в соченениях философа в многообразных значениях. Прежде всего место указывает на пространственное расположение бытпя, в другом смысле оно обозначает место явления в системе других, так обстоит дело с отпельной начкой и ее местом в общей классификации знаний, далее о месте идет речь как особом существенном привнаке тела, ибо каждый вид бытия обладает способностью ванимать определенное «естественное место», вытекающее из веса тела: земля как наиболее тижелый «элемент» нахоинтся в центре, и здесь ее «место», далее располагаются по своим «местам» вода, воздух и выше всех огонь. Каждое тело, «ести ему не препятствовать, песется в свое собственное место, одно вверх, другое вина...» (Физ., 208 b) Наконец. понятие «места» употребляется и для харантеристики различных взглядов, выступающих при изучении предмета. Наиболее подробно разработапо сочиненяях мыслителя учение о «месте» в смысле пространственного определения предмета, его границы1.

Особое випмание Аристотель уделил доказательству объективности «места» (пространства). Существуя, вещи обязательно находятся где-то, т. е. занимают определенное место. Если к тому же мы рассматриваем движение существующих тел, то вновь обращаем внимание на перемещение тела в пространстве, как на напослее распространенный вид движения, т. е. на перемену места. Только о несуществующих предметах можно говорить, что они не занимают места: спесуществующее нигде не находится: где, на самом деле, козпослень или сфинкс?»2. Пространство существует вна вависимости от познания человека. В том, что оно реально, человек может убедиться из наблюдения над простейним движением: после удаления воды из сосуда последний наполияется воздухом или другим телом. Но Аристотель не останавливается на этой мысли. Стремясь объяснить место как явление безусловно объективнос, он деласт тот последний шаг дальше, который переступает границу: место превращается в особую реальность, хотя и проявляющуюся в дви-

IV, 1—5. Фив., IV, 1, 208 а.

жениц тел, но в своем бытим существующую как особая величина, которая не обязательно долина быть связана с реальными телами природы. Место определяется как чуждов «всему внедряющемуся в него и меняющемуся. Ведь в том, в чем сейчае находится воздух, раньше была вода; пено, таким образом, что было место как нечто (пространство), отличное от них обоих, в которое и из которого они переходиния. Подобное объяснение уже не могло сохранить материвлистического представления о пространстве, высказанного ранее. «Место» неизбежно провращалось не только в нечто существующее независимо от объективного бытия, но и в то, что «имеет и каную-то силу»2, опо «не пропадает, когда находящиеся в исм вещи гибнут», ибо стелом быть ему невозможной, оно отделимо от него и может быть рассмотрено как «не передвигающийся сосуд», так как ему всегда «предпочтительно должно быть неподважным». Геннальные догадки Аристотеля об объективности пространства уживаются в его сочинениях с метафизическим и идеалыстическим противопоставлением «места» реальным вещам. В своем общем выводе о категории места Аристотель связывает границы пространства с границами мира, характер места с положением тела, ибо, как правило, «место существует вместе с предметом, так как границы существуют вместе с тем, что они ограничивают»3. Все места определенных тел включены в единую объективную связь вселенной, которая в целом называется «первым местом».

Если «место» служит, главным образом, «неподвижной границей» тела, то движение тела, возникновение новых отношевий процессе этого движения и изменение самой границы н места показаны в категории времени (Хрочос), ин одна часть которого не пребывает в покос. «Скорее можно было бы сказать, что время имеет некоторый порядок в том отношении. что одна часть времени существует раньию, а другая-позже»4. Аристотель находит общую черту категорий просгранства и времени. Она состоит в том, что обе категории-величины непрерывные. Но если пространство выражает протяженность бытия, то времи показывает последовательность дзимения тел. Последияя же проявляется в пвижении. Аристотель устанавливает, что «время не существует и без изменения».

¹ Физ., IV. 208 b.

[&]quot; Tam ate.

^{*} Там же, * Кат., IV, 5 а. * Фиа., IV 11, 218 b.

Стоит нам предположить неизменность наших мыслей или неизменность бытия, как нам уже сне будет казаться, что протекло время». Именно потому, что бытие в каждое новос итеперь» приобретает новый вид, становится другим, человен схватывает время. В основе познания времени лежит повнацие изменчивости природы. Если эта зависимость времени и движения ясна, если установлено, что премя не есть движение, но ■ не существует без цвижения». То чем же явдается «время в движении»? Предцосылкой для ответа на этот вопрос является ацализ того факта, что, думая о прошедшем времени, человек свизывает его с рядом событий, изменений бытия, не будучи способным представить себе «чистое» время без изменения предметов. И, наоборот, понятие времени возникает само собою, как только мы обращаемся к реальному движению. Оно, таким образом, уже при простейшем анализе выступает «чем-то при движении». Особенности движения, бытия предопределяют представление о времени. Именно величина движения показывает, как велико времи. Материалистическая тенденции в аристотелевском учении о времени выступает особенно прио в замечательной 11-й главе IV кинги «Физики»: время мы «распознаем», когда равграничиваем движение, определия предыдущее и последующее. и тогда гозорим, что протекло время, когда получим чувственное восприятие предыдущего и последующего в движении. Мы разграничиваем их тем, что воспринимаем один раз одно, другой раз другое, а между ними нечто отличное от них. Время, таким образом, честь не что иное, как число движения по отношению к предыдущему и последующемур. Поскольку время это не число, при помощи которого считают, по число считаемое, т. е. сосчитанное или могущее быть сосчитанным, постольку и говорится, что время сопровождает движение. Своеобразной единицей времени как числа² или началом, принципом времени³ служит «теперь». Через «теперь» время показывает себя прерывным и непрерывным. Непрерывновремя, потому что есть объективная связь в движении бытия, а тем самым связь всех прошлых, настоящих и будущих «теперь». Но через «теперь» также различаются и части времени: «оно разграничныет предыдущее и носледующее движение» (220 a). В этом смысле «теперь» напоминает точку... которая одновременно соединяет и разъединяет длину, яв-

¹ Фиа., IV, 11, 219 а (Курсив мой.—Г. А.); см. также De coelo, 1, 9, 279 a, 14.

Tam He, IV, 11, 12.
Anal. post., II, 2, 95 b 18.

лиясь началом одного и концом другого отрезка. Но, напоминая точку, «теперь» глубоко отлично от нее, ибо если после точки может быть остановка или конец линии, то «теперь» не может служить концом или началом времени. Оно выступает границей времени и только в этом смысле совпадает о ним. Когда же при помощи «теперь» считают время, «теперь» служит числом, или единицей измерения, времени.

Уже из приведенного материала видно, как далеко ушел Аристотель от своих предшественников в учении о времени. Он был совершенно прав, заявив, что природа времени неясна «из того, что нам передано от других». Тем удивительнее подробный анализ этой категории, осуществленный философом. Измерение времени возможно благодари тому, что, проявлянсь в разных состояниях бытия в смысле его последовательности, оно выступает каждый раз иным. Не различаясь в споих частях, как быстро или медленно протекающее, оно исчисляется только понятиями больного и малого, длинного и короткого времени. Это и делает время мерой движения и покоя бытия, мерой нахождения тела в двиэксепци или покое. Времи способно измерять и движение и бытие, которое цемыслимо вне движения. Само нахождение бытия и движения во времени означает объективный процесс измерения бытия. Стремясь всестороние осветить категорию времени, Аристотель диалектически ставит вопрос о движении бытия во времени, рассматривая категорию времени не в спокойном и застывшем виде, по как текучую и полную противоречий. Характерно также, что текучесть • противоречивость категория времени черпает от объективного ее содержания, от того, что находится во времени. «Ведь во времени, —пишет он, —все возникает, гибнет, растст, качественно меняется, перемещается» (Физ., IV, 14, 223 a). Особенно интересна мысль философа о том, что «мы не только измеряем движение пременем, но и время движением вследствие их взаимного определения, ибо время определяет движение, будучи его числом, а движение-время» (220 b). Время скватывает процесс изменения и чаще такого каменения, которое ведет к уничтожению определенного бытия и замене его другим. В этом смысле все вещи «страдают от времени». Не имея уже подытоженного достаточного научного и философского материала для подобных выводов об этой стороне категории времени, Аристотель обращается к такому замечательному материалу, как опыт народа, ссылансь на трациции народа и перечислия его пословицы: «точит время», «стареет все от времени», «забывается от врени». Он отмечает, что ему не удавалось слышать, чтобы оди говорили: «научился от времени» или «сделался от времени молодым в красивым».

Во всем анализе категории времени у Аристотели чувтвуется острый недостаток в фактах. Односторонность выводов мыслителя—прямой результат не только его идеаияма в основном вопросе философии, но и результат отсутотвия достаточных эмпирических сведений о времени в ту эпоху. Аристотель глубоко вскрывал связь времени с движением. И действительно, «движение есть сущность времени в пространства», —писал Ленин. Но основатель афинского Ликея полностью не раскрыл противоречия категории времени. Обобщая огромный опыт научного развития, Ленин установил, что два основных понятия выражают связь движения с временем пространством: «(бесконечная) непрерыввость и «пунктуальность» (=отрицание непрерывности, прерывности (времени и пространства) и прерывности (времени и пространства) и прерывности (времени и пространства). Движение есть противоречие, есть единство противоречий»¹. Арцетотель, открыв связь времени с движением и обнаружив непрерывность времени и пространства. же смог дойти до познания диалектического единства их прерывности и непрерывности, хотя отдельно от изложения жепрерывности времени философом давалась характеристика его прерывности, особенно и учении о «теперь». Времи всегда рассматривалось ученым как потенциально делимов. У философа вотречаются и прямые заполения о том, что время прерывно и непрерывно. Так, в 6-й главе III кимги «О душе» он пишет, что «время, подобно длине, делимо ■ неделимо» (430 b 8-9). Однако эта мысль осталась неразвитой догадкой. Текучесть, подвижность, противоречивость категории времени котя и были показаны, но все же, это учение страдало известной метафизической ограниченностью.

Основной мотив, проходящий через все исследование времени,—доказательство его объективности, безусловного существования и его текучести, почерпнутой из объективного движения бытия. Но Аристотель не выдерживает этой точки врения. Вместе с возникновением вопроса об отношении субъекта к исчислению времени, к объекту, возникла и трудность сохранения Аристотелем-идеалистом материалистических догадок при рассмотрении категорий бытия. Философ колеблется в сторону идеализма: установив, что время

Ленин, Философские тетради, стр. 267.

существует для всего бытия-ен для земли, и для моря, и для небар, он заканчивает анализ выводом о зависимости времени. как величины считаемой, от свойств человеческой души, как величины считающей. Он сомневается, «будет ли в отсутствии души существовать время, или цет. Ведь если не может существовать считающее, не может быть и считаемого, ясно, следовательно, и числа, так как число есть или сочтенное. или считаемое. Если же по природе ничто не способно считать, кроме дуни и разума дуни, то без дуни не можст существовать время...» (Физ., 223 а). Подобный зигзаг в сторону идеализма, противоречащий основным идеям самого Аристотеля о времени, развитым им в «Категориях» и в «Физике», все же не превращает все учение о времени в инеалистическое; пытансь сохранить материалистическую карактеристику времени, философ отличает длительность, как нечто вполне объективное от времени, выстугающего у пего иногда янлением субъективным. Буржуазные историк: философии, идеалисты, ухватились за мертвую мысль о зависимости времени от «разума души» и то, наподобие Прантия1 и Зибека3, превращали категорию времени, разработанную Аристотелем, в субъективную и чисто умозрительную, то, как Буле, Вундт и др., объясняли ее на кантовский манер в виде априорной конструкции, внешней по отношению к бытию, то, наконец, как Бергеон, целиком подменяли объективность времени особой субъективной длительностью, модернизировав философию Аристотеля в духе современной фанцистской реакционной мистики.

В противоположность этому походу современного идеализма против исторического Аристотеля марксистско-пенинская история философии, вскрыван колебания великого ученого, отбрасывая мертвые стороны его учения о времени, показывает все величие гениальных догадок вициклопедиста древнего мира, идущих по линим вскрытии диалектики

времени и его объективного значения.

Остальные категории бытил не имеют в изложении Аркстотеля строго определенного порядка и не рассматриваются им подробно. В иих дальше классифицируется различие бытия по характеру отношений. Так, категория положения (То жісбаі) показывает отношение предметов в пространстве,

 $^{^1}$ См. ero работу «Geschichte der Logik im Abendlande», 4, § 207 и след.

^{*} Зибек, Аристотель, 1903 г., стр. 42-43.

ях расположение по значению и по виду: прасположением называется <известный> порядок или в пространстве, или по значению <частей>, или по отношению к виду: пбо этот порядок должен быть тем или иным положением, как это показывает и самое слово-расположенией. Пространственное положение наиболее оченидно. Оно связано также с перемещением тел. Расположение по способности или по значению (ката болация) имеет своим образцом, нак это поназан Ross2, значение функций разных частей души: разума, чувствующей способности и способности растительной. Положение же, связанное с видом, характеризует отношение видов к родам и в известной мере само распределение бытия согласно его внаам.

С иной стороны вскрывается отношение в категории состояния (поя эс). В ней бытпе рассматривается в некоем претерпеваемом, или испытываемом, состоянии, когда такое состояние посит временный, преходящий характер, имен отрипательную характеристику. Таких состояний Аристотель насчитывает несколько вплов: 1) качество, в отношении которого допустимы изменения (белое п черное, сладкое и горькое, тяжесть и легкость и др.); 2) сам «реальный пропессь наменения этих свойств; 3) все наменения, «предные для предмета», особенно те, «которые причиняют боль»; и, наконеп. 4) «несчастьи и страдания «особенно» больших размеров»3.

Сходную роль играют и две остальные категории-действие (полягу) и страцание (позжиу). Действие определяется как пекоторая активность в виде движения. Когла колно делает, а другое делается, действие находится посредине»4. Вполне пониман, какое значение для науки имеет познание состояний тел, вызванных соответствующими действиным самих тел, Аристотель считал обизапностью естествоненытателя заниматься «всем тем, что составляет деятельности и состояния такого-то тела и такой-то материи» В соответствии с видами бытия следует различать и сами действия. Так в «душе», например, философ различает такие «состояния и действия», как размышление, ощущение, удовольствие, печаль и др.6. Насколько глубоко он понимал действис, может показать тот пример, что мастер, по его мнению, служит

<sup>Mer., V, 19 1022 b 1—3.
Ross, W. D., Aristotele, London. 1923.
Mer., V, 21, 1022 b 18—21.
Там же, 22.
О душе, I, 403, b 12.
Там же, 409, b 15.</sup>

наглядным доказательством перехода на «пассивного состояния» в активнос1.

Раздичне категорий действия и страдания выступае: в том, что одна натегория (действие) выражает активность, другая (страдание)-писсивность. И лишь поскольку одна антивность пе существует без того, на что она паправлена, как не существует и одна только нассивность без действия, постольку обе категории, образуя единство, создают верное понимание отношений между телами природы. Все бытпе чиснытывает страдательное состояние и движется (под влинимем) деятельного и действующего (начала)»2. Страдание может быть определено как известная возможность, или потенция, действие-как ее реализация. Испытав действие, страдательная сторона бытия теряет свою ограниченность. односторонность и приобретает черты активной стороны, делаясь подобной ей. Этот смыси и имеет взгляд Аристотеля на то, что страдательная сторона бытия несходна с действующей, «пока испытывает страдание, а испытав его, она уже уподобилась»3. Вполне понятно, что страдание, как и действие, выступает чрезвычайно общим свойством бытия, охватывая все физические явления и проявляясь также в потенциальном, пассивном разуме, в острадательном состоянии» ощущений4, в аффектах в области правственной и патетаческих трагедиях⁵. В области достижения жеданий человек всегда избегает страдания, борясь за наслаждение, ибо ченовек «страдает в то времи, когда его режуто и «паслаждается, когда происходит восполнение»7. Придавая большое значение категории страдания, Аристотель подвергал ее специальному разбору в не дошедшем до нашего времени трактате «О страданиях и страдательных состониях». Все категории бытия, как это видно из характеристики каждой из них, объясняются при номощи понятий возможности и действительности. Хотя Аристотель сам и не причисляет эти вонятия к основным родам высказывания, т. е. к категориям, однако во всем его мировозарении они выступают основными особенностями бытия, благодаря которым и может про-

² Там же, стр. 189

¹ О душе, 416 b 2. ² Там же, 417 a 15. ³ Там же, 417 a 20.

⁴ Tam me, 416 b 33.

⁵ Аристотель, Поэтика, XXIV, 1459 b 9; Риторика, III, 7, 1408 a

[■] Никомахова этика, Х, 11, 4, стр. 187.

являться текучесть и противоречивость категорий бытия. Реальный мир—возможность для невого возникноперия явлений природы, каждов из которых есть соединение материи с определенной формой. Это соединение дает конкретное индивидуальное явление—∂сйствительность. Ею, прежде всего, выступает первая сущность. В зависимости от нев находится вторая сущность. Разбирая по установленному им же порядку все категории бытия, философ одну категорию рассматривает как предносылку для существования другой. Это следует особо отметить, ибо учением о возможности и действительности Аристотель связывает все категории бытия ■ одно, согласованное в своих частях учение.

Таким образом, категории бытия впервые были наложены в виде простейшей субординации, где еще не все линии связи различных сторон бытия были ясны, но приципи, т. е. необходимость связи категорий, тщательно доказывался. В центре внимания стоит категория сущности с ее количественной и качественной характеристикой. Проявляя все свои отношения во времени и пространстве, сущность обнаруживает себя деятельной и страдательной, переходя из одного состояния в другое. Каждая категория прешюлагает связь с другими и черпает свое содержание и свою значимость от объективного движущегося бытия. Категории, как вполне объективные стороны и состояния бытия и высказывания о них, впервые представлены текучими и связными. Диалектическая концепция развития, зародившись в философии Гераклита, нашла свое яркое продолжение в учения Аристотеля о бытии и его категориях. «Два философских направления: метафизическое с неизменными категориями, диалектическое (Аристотель и в особенности Гегель)—с текучими... 21 Так оценил основоположник марксизма Ф. Энгельс учение Аристотеля с категориях.

* *

Приложенное к настоящему взданию «Категорий» Аристотеля, «Введение» Порфирия является одим из наиболее ранних, ставиих классическими, комментариев этого сочинения. «Введение» оказало огромное влияние на всю последующую интературу об «Органоне» Аристотеля. Понвилось оно, как это видно, из обращения Порфирия к некоему Хриса-

 $^{^{-1}}$ Энгельс, Диалектина и естествовнание. Соч. Маркса и Энгельса, т. XIV, стр. 391.

орию в виде ответа на просьбу разъяснить учение Аристотели о категориях. Будучи последователем идеалиста Плотица, Порфирий в своем «Введении» идеалистически интериретирует все основные поинтия аристотелевой логики и в частности его

учение о категориях.

Настоящий перевол «Категорий» Арпстотеля является последней работой известного филолога и глубокого знатока античной культуры А.В. Кубщикого, которому принадлежит замечательный перевод «Метафизики». Перевод осуществлен с издания Тh. Waitza—Aristotelis. Organon graece, Lipsiae 1844. «Введение» Порфирия, переведеннов А.В. Кубиции—с текста, изданного А. Визме—Рогричіі Ізадоде, Вегі. 1887. Боковая пагинация в тексте перевода «Категорий» означает страницы и столбцы І тома Берлинского академического издания сочинений Аристотеля, полготовленного Беккером (Aristoteles graece, vol. I, сх гессивіопе Імт. Веккегеі, Вегі. 1831).

В тексте «Категорий» употребляются скобки трех родов: круглые () содержат слова самого Аристотсля или, иногда, вариант перевода; в скобках угольных < > заключены слова, отсутствующие в греческом тексте, ко введенные переводчиком для правпльной и точной передачи смысла аристотелевского текста. В скобках квадратных [] заключены слова, представляющие собою поздиейшие вставки, замечания тех или иных комментаторов, чита-

телей и переписчиков сочинения Аристотеля.

Г. Александрез

АРИСТОТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

дноименными ($\delta\mu\omega\nu\nu\mu\alpha$) называются те предметы, у которых только имя общее, а соответствующее этому имени поинтие-определение <пх сущности> ($\lambda\delta\gamma\sigma$ түс $\nu\lambda\nu$)—различное, как, например, слово ν 0 («создание») означает и человека и картину¹. У этих предметов одно только имя общее, в соответствующее имени поинтие <сущности> <в том и другом случае> различное: если указывать, что значат для каждого из них быть ν 0 («созданием»), то в том и другом случае будет указано особое поня ие.

Соименными (соубурца—«одновначными») называются предметы, у которых и имя общее и поинтие одно и то же, как, например («создание»), это—и человек и бык. В самом деле, и человек и бык называются общим именем бору («создание»), и понятие <здесь> одно и то же. Ведь если указывать понятие того пругого, что значит для наждого из них быть ζору («созданием»), то будет указано одно и то же понятие. Наконец, отыменными («паропнимыми») называются предметы, которые получают наименование от какого-нибудь предмета сообразно его имени, отличаясь <при этом> падежным окончанием, как, например, от грамматики—грамматик, от мужества—мужественный.

IJIABA BTOPAH

6

дни слова говорятся в связи, другие без связи. Одня в связи, как, например: человек бежит, человек побеждает; другие без связи, как: человек, бык, бежит, побеждает³.

Из существующего одно сказывается жаком-

нибудь подлежащем, но не находится ни в каком подлежащем; как, например, «человек» сказывается поллежащем--определенном человеке, но не находится ни в каком подлежащем; другое находится подлежащем, но не сказывается ни о каком подлежащем (я называю «находящимся в подлежащем» то, что, не являясь частью чего-нибудь, может существовать отдельно от того, в чем оно находится); так, например, отдельная грамматика находится в душе как подлежащем, но не сказывается ни о каком подлежащем. И некоторое белое находится как в подлежащем в теле (ибо всякий цвет-в теле), но не сказывается ни о каком подлежащем. А есть вещи, которые и сказываются о подлежащем и находятся в подлежащем, как, например, наука находится в подлежащем-душе и сказывается о подлежащем-грамматике. Наконец, некоторые вещи не находятся в подлежащем и не сказываются ни о каком подлежащем: например, отдельный человек и отдельный конь4. Ничто подобное не находится в подлежащем и не сказывается о подлежащем. И, вообще говоря, все индивидуальное и единое по числу не сказывается ни о каком подлежащем, но кое-что < вдесь > может находиться в подлежащем. Так, отдельная грамматика принадлежит к числу того, что находится в подлежащем, но не сказывается ни о каком подлежащем.

~~~

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

огда одно сказывается о другом, как о подлежащем, то в е, что говорится о сказуемом, будет говориться и о подлежащем; так, например, человек <вообще> сказывается о каком-нибудь определенном человеке, а живое существо («создание»)—о человеке <вообще>; следовательно, живое существо будет сказываться и о каком-пибудь определенном человеке:

ведь определенный человек это—и человек и живое существо⁵. Если роды <даны> различные и не подчиненные друг другу, тогда различны по виду и видовые различия <у них>; так, например, различия у живого существа и у науки. Видовыми различиями у живого существа являются: живущее на суше (пешее), двулогое, крылатое и живущее в воде. Но им одно из них не является видовым различием у науки: ведь одна наука не отлич:ется от другой тем, что она—двуногая. Напротив, у подчиненных друг другу родов различия вполне могут быть одни ≡ те же: ведь высшие роды сказываются о подчиненных им, а потому все те различия, которые имеются у сказуемого, будут иметь место ≡ по отношению к подлежащему.

IJIABA TETBEPTAR

з слов, высказываемых без какой-либо связи, каждое означает или сущность, или качество, или количество, или отношение, или место, или время, или положение, или обладание, или действие, или страдание⁶ Дущностью является, коротко говоря, например, человек, лошадь. Количество—это, например,

в два локтя, в три локтя. Качество—например, белое, сведущее в грамматике. Отношение—например, двойное, половиное, большое. Где—например, на илощади, ■ Ликее. Когда—например, вчера, в прошлом году. Положение—например, лежит, сидит. Обладание—например, обут, вооружен. Действие—например, режет, жжет. Страдание—например, его режут, жгут. Каждое из перечисленных слов само по себе не обозначает никакого утверждения, «или отрицания», но утверждение «или отрицание» получается вследствие связи этих слов друг с другом: ведь всякое утверждение «или отрицание», повидимому, вли истинно, или ложно⁷; из слов же, высказываемых вне всякой связи, пи одно не является ни истиною, ни ложью, как; например, человек, белое, бежит, побеждает.

ff.f.f.f.f.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ущностью, о которой бывает (ядет) речь главным образом, прежде всего панце всего является та, которая не сказывается ни о каком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная лошадь³. А вторичными сущностями называются те, в которых,

как видах, заключаются сущности, пазываемые <так> в первую очередь, как эти ниды, так и обнимающие их роды; так, например, определенный человек заключается, как в виде, в человеке, а родом дли <этого> вида является живое существо. Поэтому здесь мы и говорим о вторичных сущностях,

например, это-человек и живое существо⁹.

Из предыдущего ясно, что у того, что сказывается о подлежащем, должно сказываться о нем как имя, так и понятие; так, например, человек сказывается, как о подлежащем, об определенном человске-и о пем, конечно, сказывается имя <человека>; на самом деле можно будет отдельного человека обозначить именем человека, а равным образом и понятис человека может быть высказано относительно отдельного человека: ведь отдельный человек является вместе с тем и человеком. Таким образом и ими и понятие могут сказываться о подлежащем. Напротив, у того, что находится в подлежащем, в большинстве случаев ни имя, им понятие не сказываются о подлежащем; в некоторых же случаях ими вполне может [иногда] сказываться о подлежащем, но по отношению к понятию это невозможно. Так «белое», находясь теле, как подлежащем, сказывается о подлежащем (ведь тело называется белым), но попятие белого никогда не может сказываться о теле. А все остальное или сказывается о первичных сущностях как о подлежащих, или же находится в них как в подлежащих. Это становится исным, если брать индивидуальные случаи: животное, например, сказывается о человеке, поэтому оно будет сказываться и об отдельном человеке: ссли бы оно не сказывалось пи об одном из отдельем сфинка людей, оно не могло бы сказываться и о человеке вообще. С другой стороны, цвет находится в теле; следовательно, в отдельным теле: если бы он не находился ни в одном из отдельных тел, он не мог бы находится в теле вообще 10. Таким образом, нее остальное или сказывается о первичих сущностях как о подлежащих, или же находится в них как

в подлежащих. Поэтому, если бы не существовало первичных

сущностей, не могло бы существовать и ничего другого. Что касается вторичных сущностей, то вид является в большей степени сущностью, чем род: он ближе к первичной сущности. В самом деле, если кто-нибудь станет определять первичную сущность, <указывая>, что она такое, он понятнее (точнее) и ближе определит ее, указав вид, чем указав род; так, определяя отдельного человека, он понятиее (точнее) определитего, указав человска, нежели <указав> живое существо; первое <определение>-более характерное для отдельного человека, второе-более общее; и определяя отдельное дерево, мы точнее определим его, указывая дерево, нежели растение. Далее, первичные сущности называются сущностями по преимуществу, потому что для всего остального они являются подлежащими и все остальное сказывается о них или находится в них. Но подобно тому как первичные сущности относятся ко всему остальному, таким же образом и вид относится к роду: в самом деле, вид является подлежащим для рода; ведь роды сказываются о видах, но виды, с своей стороны, не находятся в таком же отношении и родам. Значит, еще и по этой причине вид янляется в большей степени сущностью, чем род. Если же взять самые виды, поскольку они не являются родами, то здесь один не является в большей степени сущностью, чем другой: твое определение будет нисколько не ближе, если ты укажень человека в применении к отдельному человеку, чем если ты укажешь лошадь в применении к отдельной лошади. Таким же точно образом п из первичных сущностей одна вещь не является в большей степени сущностью, чем другая. Отдельный человек явлнется сущностью нисколько не в большей степеци, чем отпельный бык11.

Вполне справедливо вслед за первичными сущностями из всего прочего одни только роды в виды называются вто-

ричными сущностями: только одни эти высказывания раскрывают первичную сущность. В самом деле, если кто-нибуль будет определять отдельного человека, указывая, что он такое, он подходящим образом определитего, указывая <его> вид или род, и притом сделает <его> понятнее, обозначая (указывая) <его > человеком, нежели животным. Но в случас какого-либо другого указания это будет здесь указание не подходящее (чуждое), например, если указывать «белое» или «бежит», или что бы то ни было подобное. Потому вполне справедливо из всего остального только роды и виды наямваются сущностями. Далее, перпичные сущности, служа подлежащими для всего остального, называются сущностями за ■ самом основном смысле. И как первичные сущности относятся но всему прочему, так же относятся но всему остальному виды и роды первичных сущностей: ведь о них сказывается все остальное. В самом деле, отдельного человека можно назвать грамматиком; значит, так можно назвать и человека и живое существо. И подобным же образом обстоит пело и во всех остальных случаях.

Общей чертой для всякой сущности является-не быть ■ подлежащем. В самом деле, первичная сущность не находится в поднежащем и не сказывается о подлежащем. Отпосительно же вторых сущностей ясно и само собой, что они не находятся в подлежащем; ведь человек сказывается об отдельном человеке как о подлежащем, но он не находится в подлежащем: ибо человек не находится в отдельном человеке. Таким же образом и живое существо сказывается как о подлежащем об отдельном человеке, но вместе с тем живое существо не находится в отдельном человека. А затем-у того, что находится в подлежащем, имя может, конечно, сказываться о подлежащем, но понятие-ил в коем случае. Напротив (между тем), у вторичных сущностей сказывается о подлежащем и понятие и имя: ведь понятие человека можно будет высказать по отношению к отдельному человеку, и понятие живого существа-также. Поэтому сущность не принадлежит к числу того, что находится в поднежащем.

Мы не имеем здесь при этом специального свойства сущности, но и <видовое> отличие (бидося́) принадлежит и числу того, что не находится в подлежащем. Ведь «живущее на суще» и «двуногое» сказывается как о подлежащем о человеке, но не находится в нодлежащем: двуногое или живущее на суще не находится в человеке. Равным образом и понятие (содержание) видового отличие сказывается обовсем, о чем сказывается видовое отличие: например, если

в применении к человеку говорится «живущем на суше», то о нем же может быть высказано и понятие «живущего на суше». Ведь человек есть то, что живет на суше. И пусть вас не смущает то обстоятельство, что части сущностей находятся в целых как в подлежащих, чтобы нам не пришлось утверждать, что эти части—не-сущности: ведь о том, что находится в подлежащем, говорилось не в смысле вещей, которые как части

находятся в чем-нибудь. У сущности в у <видовых> отличий та общая черта, что все получает по ним одинаковое (однозначное) наименование. Все заимствованные от них определения (сказуемыехатоуоріа:) сказываются или об индивидуумах, или о видах. На основе первичной сущности не дается никакое определение (сказуемое): она ведь не сказывается ни о каком подлежащем. Что же касается вторичных сущностей, то вид скавывается об индивидууме, а род-и о виде и об индивидууме. 8ь Подобным же образом ■ <видовые> отличия сказываются и о винах в об индивидуумах. С другой стороны, первичные сущности принимают определение через видовое понятие ■ через родовое понятие, а вид-через родовое. Ибо все, что говорится о сказуемом, может быть сказано подлежащем. Таким же точно образом виды и индивидуумы принимают определение через понятие «своего» (видового) различия. Между тем однозначными (синонимными) были у нас названы те предметы, у которых и имя общее и понятие одно и то же.

Поэтому все, получающее обозначение от <вторичных> сущ-

ностей и от (видовых) отличий, получает однозначные (синонимные) наименовация.

Всякая сущность, повидимому, означает некоторую данную вещь. По отношению к первичным сущностям бесспорио и истинео, что эдесь имеется в виду такая вещь. То, что этим путем указывается, есть <нечто> неделимое и единое по числу. Что же касается вторичных сущностей, то они тоже, казалось бы, соответственно характеру (форме) делаемого высказывания, обозначают некоторую данную вещь-если < папример> сказать (говорить) о человеке или о живом существе; однаноже это не совсем верно-скорее таким путем обозначается некоторое качество; ведь подлежащее <здесь> не одно, как при первичных сущностях, но человек и живое существо высказываются о многих «единичных предметах». Только вторичные сущности обозначают просто отдельное качество, как это делает <например> белое: ведь белое не овначает ничего другого, кроме качества. Между тем вид и род устанавливают качество в отношении к сущности: они

обозначают (указывают на) чекоторую начественно определенную сущность. Род при этом даст бо тее общее определение, чем вид: если назвать живое существо, этим достигается больший охват, чем если назвать человека¹².

У сущностей также имсется то свойство, что ничто не является им противоположным: в самом деле, что могло быть противоположно первичной сущности, например, отдельному человеку или отдельному животному? Ничего противоположного «здесь» нет. Равным образом ист ничего противоположного и человеку «вообще» или животному «вообще». При этом здесь мы не имеем отличительного свойства сущности, но то же самое встречается и во многих других случаях, например, при количественных определениях. Величине в два локтя или в три локтя нет ничего противоположного, также в десяти и «вообще» ничему из подобных определений; разве только если сказать, что многов противоположно немногому (малочисленному) или большее— жалому. Во всяком случае из числа определенных количеств

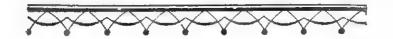
ин одно не противоположно ни одному <другому>.

К сущности, повидимому, не применимы «определения» «больше» и «меньше». Н не хочу этим сказать, что одна сущность не может быть сущностью в большей или в меньшей мере, чем пругая (выше уже сказацо, что это так), но что каждея сущность в отношении к тому, что она есть, не бывает больше и меньше. Так, например, если эта вот сущность есть человек, то не будет человеком в большей и и меньшей мере сам он по отношению к себе, ни один по отношению к другому. Ведь один человек не является в большей мере челове- 42 ком, чем другой, подобно тому как одно белое является в большей или меньшей мере белым, чем другое, и одно красивое называется в большей или меньшей степени красивым, чем другое. <В подобных случаях> также и одно и то же называется большим и меньшим по отношению к самому себе, так, например, тело, будучи белым, называется в настоящий момент в большей мере белым, чем прежде, я будучи теплым,—в большей
 в меньшей мере теплым. Между тем сущность совсем ве называется таковою в меньшей и в большей мере: ведь. и человек не называется и настоящий момент человеком. в большей мере, чем прежде, а точно так же пичто из того, что относится к сущностям. Таким образом, к сущности не применимы <определения> «больше» и «меньше». Главной особенностью сущности является, повидимому, то, что, будучи тожественной пединой по числу, она может получать противоположные определения. По отношению к осталь-

ному-воюду, где мы не имеем сущностей, нельзя быто бы указать (ка) что-инбудь подобное, что, будучи единым по чис : -: способно принимать противоположные определения: та,; цвет, единый и тожественный по числу, не может быть бельне и черным; равным образом, то же самое действие, единое почислу, не будет плохим и хорошим. И то же самое имеет место во всех случанх, где мы не имеем дело с сущностями. Меиду тем сущность, будучи единой и тожественной по числу¹³, может принимать противоположные определения: так, например, отдельный человек, будучи единым и тожествекным себе, иногда деляется белым, иногда черным, а также теплым и холодими, дурным и хорошим. По отношению ко всему другому это не имеет места, разве только кто-нибудь укажет на речь и на <человеческое> мнение, утверждая, что они способны принимать противоположные определения. В самом деле, одна и та же речь кажется истинюй и ложной: например, если истанио утверждение, что кто-инбудь сидит, то когда он встанот, это же самое утверидение будет ложным. 4. То же самое и по отношению к мнению: если кто-инбудь правильно полагает, что такой-то человек сидат, то когда этот последний встанет, нервый, сохрании о нем то же самое (прениее) мнение, будет уже судить неправильно. Однако если и допустить это, то здесь все-таки существует различие в способе «которым вдесь и там даются противоположные определения>. У сущностей их свойства, менинсь сами. принимают противоположные определения. Ставии холодным из теплого, оно (такое свойство) изменилось (ибо подучило пругое качественное выражение), и также-став из белого черным и из дурного хорошим. Таким же точно обравом и все остальное, подвергаясь изменению, допускает противоположные определения; между тем речь и мнение, будучи сами по себе во всех отношениях неподвижными, остаются совершенно без изменений, но вследствие движения в предмете для вых получает силу противоположная оценка: действительно, речь (утверждение) остается все та же, <наф пример>, что кто-нибудь сидит, -по презультате происшедшего движения в предмете опа оказывается иногда истинной, иногда дожной. Так же обстоит дело и с мненлем¹⁵. Поэтому, допускать противоположные определения в зависимости от собственной персмены-это составляет отличительное свойотво сущности, если учитывать способ <при котором они имеют место>. Если же кто-нибудь признал бы также, что речь и мнение допускают противоположные определения, то это <будет> неверно. Речи и мнению приписывается спо-

собность допускать противон поскные определения не потому. что они сами допускают чти- клоудь, но потому, что в чем-то пругом переменилось состояние: в взвисимости от того, имеет ли место или нет <указываемый> факт, через это пазывается петинной или дожной сама речь, а на в зависимости от того. что они сами донускают противоположные определения; в самом деле, ин речь, ни мнение изпосредственно нисколько и начем не приводятся в движение. Поэтому, ввиду отсутствия в них какого-либо изменения, они не способны принимать противоположные определения. Между тем сущность признается способною принимать такие определения, поскольку она эти определения принимает сама: она принимает болезнь и здоровье, белый и черный цвет; принимая сама каждое из таких определений, она признается допускающей противоположные определения. Потому отличительным свойством сущности является то обстоятельство, что, будучи тою же самой и единой по числу, она допускает противоположные определения через изменение се сэмой. Теперь доводьно о сущности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ежду количествами один раздельны, другие непрерывны, ш один состоят из находящихся в них частей, имеющих определенное положение друг к другу, а другие из частей, не имеющих такого положения. Раздельными являются, например, число и речь, непрерывными—лизия, поверх-

пость, тело; а кроме того еще время и пространство. В самом деле, у частей числа цет никакой общей границы, у которой соприкасаются его части: так, например, если пять есть часть десяти, то пять и пять не соприкасаются ни у какой общей границы, но они стоит раздельно; также и три и семь не соприкасаются ни у какой общей гран щы. И вообще у числа нельзя найти общую границу его частей, но они всегда стоят раздельно, поэтому число припадлежит к раздельным количествам. И таким же точно образом и речь принадлежит к раздельным количествам. Что речь есть количество, это ясно: ведь она измеряэтся коротким и долгим слогом: А говоря о самой получающейся в соединении с голосом речи, ее части не соприкасаются ни у какой общей границы: ведь нет такой общей границы, у которой соприкасались бы слоги, но каждый из ших стоит раздельно-сам по себе. Между тем липпя непрерывна: можно указать общую границу, у которой соприкасаются ее части, -точку и также у поверхности-линию: ведь части плоскости тоже сонрикасаются у некоторой общей границы. Таким же образом 5a и у тела можно указать общую границу—лишию или поверхность, у которых соприкасаются части тела. Также и время и место (пространство) принадлежат к числу таких количеств: теперешнее время соприкасается как с прошедшим временем,

так и с будущим. В свою очередь, и место принадлежит к непрерывным количествам: части тела, которые соприкасаются у некоторой общей границы, занимают определенное место, вначит, и части места, которые запимает каждая из частей тела, соприкасаются у той же границы, у которой соприкасаются и части тела. Поэтому и место будет непрерывным: ведь его части соприкасаются у одной общей границы.

Далее, одни количества состоят из находящихся в них частей, у которых имеется определенное положение друг к другу, а другие-из частей, не имеющих такого положения: так, например, части линии занимают известное положение по отношению друг к другу: каждая из них расположена в каком-нибудь месте; и можно было бы разобрать и указать, где лежит каждая на плоскости и с какой частью из остальных она соприкасается. Точно так же занимают известное положение и части плоскости: можно было бы подобным же образом указать, где лежит каждая из этих частей и кание части соприкасаются друг с другом. И, таким же образом, точно так же-и части тела и части пространства. Между тем у числя нельзя было бы указать, каким образом его части имеют известное положение по отношению друг к другу или где-нибудь расположены, а также-какие части соприкасаются друг с другом. Также этого пельзя было бы указать ■ относительно частей времени: всдь ни одна из частей времени пе пребывает; ■ как может то, что не пребывает, запимать известное положение? Скорсе можно было бы сказать. что время имеет некоторый порядок в том отношении, что одна часть времени существует раньше, а другая-поэже. Одинаково обстоит дело и с числом-в том отношении, что один называют при счете раньше, чем два, а два раньше, чем три: таким образом, число имеет, пожалуй, некоторый порядок, но положение < для него> не легко принять. И то же самое и с речью: ни одна из ее частей не пребывает, но она уже сказана, и ее уже нельзя ухватить; поэтому для ее частей не может быть положения, так как ведь ни одна <из нях> не пребывает. Итак, одни количества состоят из частей, ванимающих известное положение, другис-из частей, не ванимающих положения.

Количеством в собственном смысле называется только то, что указано выше; все же остальное называется так <липъ> привходящим образом: в самом деле, имея в виду те <величинь>, которые были указаны, мы называем количествами 5b и остальные предметы; так, например, белое называется большим, потому что велика поверхность, и дело—продол-

жительным, потому что опо совершается (происходит) долгое время, и точно так же движение—значительным: все это называется количеством не само по себе. В самом деле, если человек указывает, сколь продолжительно данное деяние, он определит это посредством времени, называя такое деяпие одногодичным или как-нябудь подобным образом; также указывая, что белое есть некоторое количество, он определит его чрез посредство поверхности: как велика поверхность, такую величину припинень ты и белому. Поэтому только указанное выше называется количеством в собственном смысле и само по себе; на всего же остального ничто не называется так само по себе, а сели и называется.

то-привходящим образом.

Далее," количеству нет инчего противоположного¹⁷; при определенных количествах ясно, что <здесь> не существует чего-пибудь противоположного, например, для величным в два вли в три локтя, или для данной поверхности, или для чегонибудь подобного: ведь им ничто не является противоположным, разве только если сказать, что многое противоноложно малочисленному или большее-малому *Однако все это не есть количество, но скорее принадлежит к отношениям; в самом деле, ничто не называется большим или малым само по себе, но лишь поскольку оно сопоставляется с другиму. как, например, гора называется малою, а писинчное зерно большим-поскольку последнее больше однородных предметов, а первая меньше таких предметов. Таким образом, происходит сопоставление с другим: ведь если бы вещь называлась большей или меньшей сама по себе, то гора никогда не называлась бы малой, а пшеничное верно-большим. Точно так же мы говорим, что пререне много народа, а в Афинах мало, хотя здесь его во много раз больше, чем там, и что в доме много народа, а в театре мало, хотя его здесь гораздо больше. Креме того, величина в два или в три локтя и все тому подобное обозначает количество, между тем большее или малое не обозначает количества, но скорее отношение. В самом деле, большее и малое рассматривается в отношении к другому: поэтому очевидно, что то и другое принадлежит к отношениям. Далее, признает ли их кто-нибудь количеством, или не признает, во всиком случае не существует ничего вм противоположного: в самом деле, как возможно было бы назвать что-нибудь противоположным отношению к тому. что не может быть взято само по себе, но возводится к другому? Далее, если большое и малое будут противоположны друг другу, то окажется, что одно и то же принимает вместе

противоноложные определения и что предметы бывают противоположными сами себе: ведь иногда случается, что одно и то же является вместе и большим и малым; по отношению • одному оно является малым, а по отношению к другому жменно то же самое-большим; ноэтому одно и то же сказывается в одно и то же время и большим и малым; и, таким образом, оно вместе принимает противоположные определения. Однако, повидимому, ничто не принимает вместе проти- ба воположных определений, как мы это видим в отношении сущности: она, повидимому, принимает противоположные определения, но, конечно, ничто не бывает вместе больным и злоровым, как не бывает вместе белым и черным; а также и среди всего остального нет ничего, что принимало бы вместе противоположные спределении. Также выходит, что вещи оказываются противоположными сами себе. В самом деле, если большее противоположно малому, а одно и то же нвляется вместе большим и малым, то оно будет, можно сказать, противоположно само себе. По быть противоположным самому себе это-нещь невозможная. Значит, большее не противоположно малому и многое-малочисленному. Поэтому, если даже не причислять эти определения и отношениям, нок области количества, все-таки здесь не получится ничего противоположного.

Противоположность количественного характера, повидимому, имеется клавным образом в области места, пространства: В самом деле, «нерх» полагают противоположным «низу», называя пространство у центра вселенной «низом», так как расстояние центра вселенной до ее границ—самое больнос. Новидимому, и определение остальных противоположностей заимствуется от этих: как противоположное определяют то, что из членов одного и того же рода находится между собой

друг от друга на самом большом расстоянии.

По отношению к количеству, повидимому, не находит (имеет) применения «больше» и «меньше», например, к величине в два локти: в самом деле, одно не является величиной в два локти в большей стенени, чем другое. Также и по отношению к числу, три, например, по сравнению с иятью есть совершению одилаковым образом три или инть, и точно так же инть—по сравнению с треми. Равным образом и одно время не навывается временем в большей степени, чем другое. вообще ни об одном в отношения к какому бы то ик было из названных количеств не говорится, что оно дано «больше» «меньше». Следовательно, и к комичеству так же, как и к сущности не применимо «больше» уследиях.

Аристотель. Категорип.

Харантерным дли количества является то, что о нем говорят как о равном и неравном: в самом деле, каждое из упомянутых количеств обозначается равным и неравным; так, тело обозначается и как равное и как неравное, также чнело—и как равное и как неравное. Таким же образом и в применении к остальным упомянутым количествам можно о каждом говорить как о равном и неравном. Прочее же, что не относится и количеству, повидимому, совсем не может обозначаться как равное и неравное; ток, расположение отнодь не называется равным и неравным, но, скорее, подобным, и более отнодь не называется равным и неравным и неравным и неравным, ко—подобным. Таким образом, наиболее характерным дли количества является—обозначаться как равное и неравное.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

оотнесенным с чем-нибудь называется то, что он, что оно есть само, обозначается заннеящим отдругого или наним-нибудь другим образом ставится в отношение к другому; так, большее в том, что оно есть, указывается зависящим отдругого; ведь большее это значит—большее чем что-нибудь; и двойное—в том,

что оно есть, - указывается зависящим от другого; ведь говорят-двойное против чего-нибудь. Так же обстоит дело бы в других подобных случаях. К числу соотнесенного принадлежат и такие определения, как, например, обладажне, расположение, восприятие, знание, положение. В самом деле, все перечисленное в том, что оно есть само, обозначается зарисящим от другого и ничем иным: обладание есть обладание чем-нибудь, и знание-знание о чем-нибудь. положение-положение чего-нибудь и все остальное-таким же образом. Итак, относительным является все то, что в том, что оно есть само, обозначается зависящим от другого пли каким-нибудь другим образом ставится потношение к другому, как, например, гора называется большою в отношеник к другой, так как она называется большой в отношении к чему-нибудь, и также подобное сказывается как подобное чему-нибудь, и таким же образом выражают отношение к чему-нибудь и все другие подобные определения. Равным образом, и возлежание, и стояние, и сидение суть некоторые положения, а положение принадлежит к отношениям. С другой стороны, лежать, или стоять, или сидеть-все это само по себе не положения, но оно получает производное отыменное обозначение от названных сейчас положений.

Вещам соотнесенным присуща и противоноложность:

24

так, например, добродетель противоположна порочности, между тем и та и другая принадлежит к числу соотносенного, и точно так же знание противоположно невежеству. Однако не для всего данного в отношении к другому имеется протавоположное: двойному ничто не ивляется противоположным, также-тройному и вообще ничему подобному. К тому, что дано в отношении к чему-нибудь, повидимому, применымы также определения «больше» и «меньше». В самом деле, можно говорить о чем-нибудь как о сходном п несходном в большей и в меньшей степени, так же как о равном и более неравном, причем и первое и второе принадлежит к числу соотнесенного с другим: сходное указывается как сходное с чем-нибудь, и неравное-как неравное чемунибудь. Однакоже, не ко всему, что соотяесено, применимо «большее» и «меньшее»; о двойном не говорится как о двойном в большей и в меньшей степени, не говорится подобным образом и ни об одном из определений подобного рода. Все, соотнесенное с другим, высказывается по отношению

к вещам, находящимся во взаимной зависимости с шими: так, раб называется рабом господина, а господин-госпо-

дином раба18; и двойное называется двойным по отношению к половинному, а половинное-половинным по отношению к двойному, также и большее называется больним, чем меньщее, а меньшее-меньшим, чем большее. Таким же образом обетоит дело и в других случалх, разве только здесь будет иногда различие в падежном окончании сообразно правилам рети. Так, знание сказывается как знание о познаваемом, а познаваемое-как познаваемое знанием, и восприятие-как восприятие воспринимаемого, а воспринимаемоекак воспранимаемое восприятием. Однакоже иногда обращение не будет, повидимому, иметь места, если то, в отношении к чему высказывается что-нибудь, не выражено точно, но говорящий сделал ощибку; так, например, если указано 7а крыло птицы, то не имеет места обращение: птица крыла. так как первое выражение-крыно птицы-неточно. В самом деле, здось говорится о крыле птицы, не поскольку этоптица, но поскольку ото-окрыленное «существо»: ведь крымья есть и у многих других существ, которые не являются птицами. Поэтому, в том случае, если выразиться точно, обращение имеет место; так, крыло есть крыло окрыленного, и окрыпенное есть окрыденное комном. Иногла же. пожалуй, необходимо даже создать слова, если нет налицо нацменования, в отношении к которому < соотнесенное> могло бы быть указано точно, -так, например, если указан

руль судна, то это выражение является неточным: ведь на поскольку это-судно, руль называется его рулем,существуют суда, у которых нет рулей; поэтому не имеет места обращение: судно не пазывается судном рудя. Но выражение было бы, может быть, более точным, если бы выразиться как-инбудь так: руль есть руль «рулеуправлиемого» или еще как-нибудь; налицо нет подходящего именя. И обращение имеет место, если было дано точное выражение: вень «рулеуправляемое» есть «рулеуправляемое» рулем, Точно так же обстоит дело и в других случаях: так, голова точнее могла бы быть названа головой «оглавленного», нежели получая обозначение головы живого существа; ведь живое существо имеет голову, не поскольку это-живое существо: многие живые существа не имсют головы19. Для предметов, которым нет налицо подходящих наименований, пожануй, легче всего можно было бы получить их, если бы, отправляясь от первых исходных членов, образовывать имена и для тех, которые связаны с ними взаимною зависимостью, подобно тому как и в призеденных выше примерах от крыла <произведено> окрыление: и от румя-«румеуправляемое». Итак, все соотнесенное с другим, если оно указывается точно, дается относительно предметов, находящихся с ним во взаимной зависимости; между тем, если оно указывается наудачу, а не по существу относительно того, что вдесь имеется в виду, тогда обращение не осуществляется. Я утверждаю, что даже и при таких «соотиесенных> вещах, которые, по общему признанию, высказываются относительно находящихся <с инмп> во взаимной зависимости предметов, если для этих предметов есть даже налицо наименования, все-таки обращения им в коем случае не происходит, если обозначение такого предмета делается по отношению к какому-нибудь случайному признаку, в не по отношению именно к тому, что <здесь> имеется в виду: например, если раб обозначен не как раб господина. а как раб человека, или двуногого «существа», или чеголибо подобного, то здесь не имеется обращения, ибо обозначение дано неточно. Далее, если относительно чего-нибудь точно указано, по отношению к чему именно оно высказывается, причем отбрасывается все, что принадлежит к случайным признакам²⁰, и остается только то, по отношению к чему оно было точно обозначено, тогда по отношению к этому последнему оно всегда будет высказываться: так, если раб высказывается по отношению к господину, причем отбрасывается все то, что является для господина случай-

вымя признаками, как то, что оп-двуногое существо, способен усванвать знание и есть человек, и остается только то, что он-господин,-в этом случае раб всегда будет выеказываться по отношению и нему: ведь раб называется 7ь рабом господина. Если же <про что-нибудь> указано неточно, по отношению к чему «именно» «оно» высказивается, причем отбрасывается все остальное и остается только то, но отношению к чему оно было указано, -- тогда но отношению к этому последнему оно не будет высказываться. В самом деле, пусть раб будет обозначен как раб человека и крыло как крыло итицы, и пусть от человека будет отброшено то его свойство, что ок-господин, -в таком случае раб уже не будет более высказываться по отношению к человеку: если нет господина, то нет и раба. Таким же образом, пусть от птицы будет отброшено свойство быть окрыленной: в этом случае крыло уже не будет принадлежать к числу соотнесенного с другим: если нет окрыленного, то и крыло не будет чьим бы то ни было. Поэтому необходимо обовначать, по отношению к чему что-инбудь высказывается, точно. И если подходящее имя есть налицо, то обезначение оказывается легким; если же его нет, то, пожалуй, необховимо образовывать слова. При таком обозначении все соотнесенное с другим будет, очевание, высказываться относптельно допускающих обращение предметов.

Соотнесенные определения отношения по природе своей существуют, повидимому, совместно, к относительно значительного большинства их это верно: в самом деле, вместе существуют двойное и половина, и когда существует половина, существует и двойное; также, когда существует господин, существует раб, и когда существует раб-существует господин, подобно этому обстоит цело и во всех остальных случаях. Вместе с тем опотнесанные определения, управдняясь, упраздилют друг друга: если нет двойкого, нет и поповины, и если нет полованы-кет двойного, и то же имеет место и среди всего остального, что принадиежит к этому роду. Однако, повидимому, не для всех соотвесенных вещей правильно, что они по природо овоей существуют одновременно. Вель познаваемое существует, повидимому, ранее, чем знание; в самом деле, по большей части мы приобретаем внания, когда предметы -объекты этих знаний-уже сущеотвуют рансе; лишь редко можно увидать,—а, может быть, таких случаев и нет,—чтобы знание возникало вместе с повнаваемым. Далее, повнаваемое, будучи упразднено, упраздняет вместе с собой и знание, между тем знание не упразд-

няет вместе с собой познаваемого: в самом деле, если нег познаваемого, то пет и знания, ведь оно в таком случае было бы внанием без предмета; если же не существует внания, то вполне возможно, чтобы все же существовало познаваемое; примером может служить квадратура круга, если этовечто познаваемое: внания ее еще не существует, но сама она существует как познаваемое. Кроме того, с упразднением всякого живого существа, знания не будет, но большое количество познаваемых предметов может существовать. Подобным же образом обстоит дело и в области чувственного восприятия, -- воспринимаемсе существует, повидимому, ранее, чем восприятие. В самом деле, носпринимаемое, будучи упразднено, упраздняет вместе с собою и восприятие; между тем восприятие не упраздняет вместе с собой воспринимаемого. Действительно, восприятии направлены на тело и на- 8а кодятся в теле. Если упразднено воспринимаемое, значит, упраздилется и тело (ведь тело принадлежит к области воспринимаемого), а если нет тела, то управдияется и восприятие; поэтему восприкимаемое управдняет вместе с собою восприятие. С другой стороны, восприятие не упраздняет вместе с собой воспринимаемого: сели упразднено живое существо, восприятие упраздинется, но воспринимаемое будет продолжать существовать, - например, тело, теплое, сладкое, горькое и все остальное, на что направлено восприятие. Далее, восприятие возникает вместе с воспринимающим: в самом деле, живое существо и восприятие появляются вместе; между том воспринимаемое существует в до существования восприятия: огонь, вода и тому подобные элементы, из которых спагается и живое существо, находятся налицо и до того, как вообще живое существо в восприятие. Итак, воспринимаемсе существует, казалось бы, ранее восприятия21.

Представляет также затруднение, действительно ли ни одна сущность не принадлежит к числу того, что соотнесено с другим, как это принимают, или же для некоторых из вторичных сущностей это возможно. По отношению к первичным сущностим такое утверждение верно: ни как целые, ни в этдельных слоих частях опи не высказываются как соотнесенные вещи. В самом деле, отдельный человек не высказывается как отдельный человек, находящийся в отношение²² к чему-нибудь, и отдельный бык—как отдельный бык, находящийся в отношении к чему-нибудь. Таким же образом обстоит дело ≡ с частяли: отдельная рука не высказывается, как таковая, находящейся ≡ отношении к чему-нибудь, но в отношению к чему-нибудь высказывается рука вообще:

м отдельная голова не высказывается, как таковая, находящейся потношении к чему-нибудь, по в отношении к чему-нибудь высказывается голова вообще. То же имеет место среди вторичных сущностей, по крайней мере среди значительного большинства их: так, человек, например, не высказывается как человек, находящийся в отношении к чемунибудь, и бык—как бык, находящийся в отношении к чемунибудь, точно так же и бревно не высказывается как бревно в отношении к чемунибудь. Что касается сущностей этого рода, то опи, очевидно, не причадлежат к числу соотнесенного. По отношению же к некоторым из вторичных сущностей дело представляется спорным: так, голова высказывается как голова кого-нибудь п рука—как рука кого-нибудь, и так же—во всех подобных случаях, так что такие сущности можно было бы, повидимому,

причислить к вещам соотнесенным.

Если определение того, что соотнесено, было дано удовлетворительно,--- в таком случае или очень трудно, или даже невозможно показать, что ни одна сущность не высказывается припадлежащей к соотнесенным вещам. Если же это определение неудовлетворительно, но соотнесенное отношение есть то, для чего существовать-то же самое, что находиться в некотором состоянии по отношению к чему-нибудь, в таком случае, можно, пожануй, сказать кое-что по этому вопросу. Правда, прежнее определение применимо но всему, что соотнесено п чем-нибудь, однакоже, конечно, во псех таких случаях быть в отношении к чему-нибудь это-не то, что самому, как таковому, сказываться зависящим от другого. А отсюда ясно, что, если кто-нибудь знает опредсленно накоенибудь отношение, он будет определение знать и то, в отношении прему оно высказывается. Это явствует из самих соотнессиных вещей: если знать, что нечто данное принадлежит поотнесенным вещам, а для соотнесенного с чем-нибудь существовать значит находиться в некотором состоянии по отношению к чему-илбудь, - в таком случае, известно и то, по отношению к чему наше данное находится в извест-86 ном состоянии. Ведь если неизвестно вообще, по отношению к чему это последнее находится в том или другом состояния, то не будет известно также, находится поно в некотором состояния по отношению к чему-пибудь. И из отдельных случаев также ясно подобное утверждение: например, если человек знает определенно, что это вот данное есть двойное, он тут же определенно знает также, и чего оно есть двойное: в самом деле, если он не видел, чтобы оно было двойным

по отношению к чему-либо точно определенному, он но знает и того, есть ли это двойное вообще. Таким же образом, если человек знает, что это вот данное соть лучшее, сму вследствие этого тут же необходымо определенно знать также, и чего оно лучше. И у него не будет только некоторое неопределенное значие, что это будет лучше того, что хуже: подобное суждение оказывается лишь предположением, но это-не научное знание, так как он уже не будет точно знать, что это данное лучше, нежели худшее; случайным образом может не быть ничего, <что было бы> хуже его. Поэтому, если что-нибудь из числа соотяесенного известно определенным образом, то, оченидно, необходимо также определенным образом знать и то, по отношению к чему оно, это соотнесекное, высказывается. Между тем, голову, руку п каждую из подобных вещей, которые принадлежат п сущностим, можно, как таковую, определенно знать в ее существе, что она такое, но что касается того, по отношению к чему такие вещи выскавываются, внать это нет необходимости: чья это голова или чья это рука-этого нельзя знать определенно. Поэтому такие предметы не принадлежат к числу соотнесенного. Если же они не принадлежат к числу соотнесенного, то будет верно сказать, что ни одна сущность не принадлежит к соотнесекным вещам. Может быть, трудно высказаться решительно о подобных вопросах, не обсудивши их многократно. Но продумать ватруднения по поводу каждого из них не бесполеяно.

ff.f.f.f.f.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ачеством я называю <все> то (нечто такое), благодаря чему предметы признаются так или иначе качественно определенными. Качество принадлежит и числу слов, которые высказываются во многих ≅ значениях. Под одним родом качеств будем разуметь свойства и состояния (расположения). Свойство отличается от состояния (расположения) тем, что оно <гораздо> продолжительнее и устойчивее. Таковы науки и добродетели: самом деле, наука принадлежит, повидимому, к числу пребывающего и с трудом изменяющегося даже в том случае, ссип ито усвоил ее и в небольшой мере, - разве только произойдет значительная перемена вспедствие болезни или чего-имбудь подобного. Таким же образом и добродстель, например, справедливость, рассудительность и все тому подобное, не поддается дегко цвижению и изменению. Между тем состояниями (расположениями) называются такие виды качеств, которые легко поддаются движению и быстро изменнются, каковы, например, тепло и холод, болезнь и здоровье, и все тому подобные состояния. В самом деле, человек переживает при этом то или другое состояние и вместе с тем быстро измениется, делаясь из теплого колодным или переходя от здоровья и болезии, и так же обстоит »а <адесь> дело и в остальных случанх, если только какоенибудь из этих состояний с течением времени не получит характера самой природы <предмета> и не окажется неустранимым или ночти недоступным измененею; а такое состояние можно было бы, пожалуй, <уже> назвать свойством. Поэтому очевидно, что под свойствами имеются в виду такие «качества», которые пребывают более продолжительвсе время и изменяются с большим трудом: ведь тех, которые не владеют науками в полной мере и легко поддаются измененяю, не признают обладателями некоторого свойства: между тем такие люди во всяком случае находится в каком-то состоянии по отношению к науке-либо в худшем, либо в лучшем. Таким образом, свойство отпичается от состояния тем, что последнее легко поддается изменению, а первос пребывает более продолжительное время и измениется с большим трудом. И свойства ивляются вместе с тем и состояниями, но состояния неявляются обязательно свействами. В самом деле, люди, имеющие <новестные> свойства, нахолятся в соответствии с тем (сообразно с инми) и в (известном) том или другом состоянии, между тем люди, нахоляпиеся павестном состояния, не во всех случаях имеют также <то или иное> свойство. Пругой род качеств этотот, на основе которого мы называем <людей> искуснымя в кулячном бою или [искусными] в беге, здоровыми или болезненными: и вообще, сюда принадленит все то, о чем говорится в смысле «какой-нибудь» природной способности или неспособности: в самом деле, каждое подобное определение дастоя не потому, что <вещь> находится в наком-небудь состояния, но потому, что <она> имеет природную способность имп песпособность легко совершить что-нибудь или ничему не подвергаться: так, например, искусными в кулачном бою или в беге люди называются не потому, чтобы они находились в наком-нибудь состоянии, но потому, что они имеют природную способность без труда совершить некоторос дело, и здоровыми они называются потому, что они обладают природной способностью не поддаваться легко действию случайностей, а болезненными потому, что они отличаются природной неспособностью не поддаваться легко действию случайностей. Подоблым же образом обстоит также дело по отношению к твердому и к мягкому. Твердое называется так потому, что оно обладает способностью нелегко поддаваться равделению, а мягкое-потому, что оно отличается неспособностью к этому же самому.

Третий род начества это—пассивные начества и состояния. Сюда относится такие, как, например, сладость, горечь, кислота и все им сродное; кроме того, тепло, холод, белизна и чернота. Что онк принадлежат к качествам—это очевидно: то, что ими наделено, обозначается как качественно опроцеленное в соответствии с ними; так, например, мед навывается сладким, так как он наделен сладостью, и тело < навывается> белым, так как оно наделено белизлой. Таким же образом

обстоит дело и в остальных случаях. А пассивными качествами они называются не потому, чтобы вещи, наделенные <ртимп> начествами, сами испытали (претерпсли) что-нибудь: 9ь мед не называется сладким, потому что он испытал (претерпел) что-нибудь, ш все тому подобное -- точно так же. Подобным же образом и тепло и холод называются пасепвными качествами не потому, что сами наделенные <ими> вещи испытали (чувствовали) что-нибудь; по [они называются так] потому, что каждое из названных качеств производит в органах [чувственного] восприятия23 пассивное (чувственное) состояние. Действительно, сладость вызывает некоторое пассивное (чувственное) состояние по отношению и вкусу, и теплота-по отношению к осязанию, подобным же образом обстоит дело и с остадьными качествами. Что же касается белизны, черноты и пругих цветов, то они называются пассивными качествами не на одинаковом основании с тем, о чем было сказано, но потому, что они сами возникли из <некоторого> состояния <вещи>. Что многие перемены цветов происходят вследствие пассивного состояния-это ясно; <например>, человек, почувствовав стыд, покраснел, или, почувствовав страх, побледнел,—и все тому подобное. Потому, если кто-нибудь так же естественным образом испытал какое-ипбудь из подобных состояний, ему вследствие некоторой естественной совонушности обстоятельств, разуместся, подобает иметь подобный <же> пвет <лица>. Цействительно, то же самое состояние теда, которое в данном (т. с. нервом) случае получилось при чувстве стыда, может нолучиться и в зависимости от <его> естественной органивации, а потому <вдесь> естественным образом возникает и сходный цвет. При этом, те из образований (сицитициятым) этого рода, которые ведут свое начало от различных устойчивых и прочных состояний, называются <пассивными> качествами. В самом деле, если бледность или чернота появляются на почве естественной организации «тела», они называются качествами (мы ведь признаемся качественно определенными сообразно с ними); и если то же самое-бледность или чернота-появляется вследствие продолжительной болезни или ожога, ■ онн <затем> <лишь> с трудом исчезают или даже остаются на протяжении всей жизни, то и они также получают название качеств: благодаря им мы подобным же образом признаемся качественно определенными. А те <образования>, которые получаются как результат <состояний> непрочных ■ скоропреходящих, называются состояниями, но не качествами24. Дело ■ том, что качественные определения не даются в зависимости от них: вель краснеющий от стыда человек не называется краснолипым, а бледнеющий от страха-бледнолицым, по скорее о них говорят, что они испытали что-нибудь. Поэтому в этих опучаях говорят о состояниях, о качествах же-нет. Попобиым же образом и в применении к душе говорят о пассмвных качествах в состояниях. В самом деле те из них, которые при рождении являются непосредственно резильтатом различных устойчивых состояний, называются каче ствами: таковы, например, умономещательство («бещеный 10а экстав»), гнев и т. п., -ведь люди в зависимости от них получают качественные определения—называются гневными и помешаниыми. Ранным образом и те аффекты, которые не являются природными, но вследствие разных других обстонтельств оказываются трудно устранимыми иди же вообще неваменными, - и они также являются качествами, так как сообразно о ними люди получают качественные определения. Те же <свойства>, которые возникают как результат скоропреходящих «условий», называются состояниями-так, например, если кто-нибудь под влиянием обиды оказывается более гневным. В самом деле, тот, кто подобном состоянии становится более гневным, (еще) не называется «поэтому» гневным человеком <вообще>, но о нем скорее говорят, что он очутился в определенном состоящии. Таким образом, подобные <душевные> свойства называются состоянцями, а качествами-нет.

Четвертый род качества образует фигура и присущая каждому предмету форма; кроме того, сюда же относится прямота и кривизна и то, что им подобно. В самом дела, ведь сообразно со всем этим каждый раз даются качественные определения; так, через надичие треугольной или четыргугольной фигуры вещь получает качественное определение, а также-через то, что она прямая или привая, и равным образом в зависимости от формы получает каждый предмет качественное определение. Что же насается редкого и плотного, шероховатого и глапкого, то подобные определения на первый вагляд тоже могли бы иметь значение качественных; однако они, как кажется, не относятся к подразделениям качества; в самом деле, каждое из пих скорсе выражает известное положение частей: плотное-благодаря тому, что сего> части снаходятся> близко друг к другу, а редкое-потому, что они <находятся> на некотором расстоянии друг от друга; также гладкоепотому, что его части лежат как бы на прямой, а шероховатое—потому, что <у него> одна часть выдается, другая отступает. Пожалуй, может оказаться и еще какой-нибудь род качества. Но по крайней мере те, которые приводятся чаще всего, можно сказать, таковы, как здесь указано.

Итак, качествами являются те, которые приведены выше,

а качественно определенным-<вес> то, что получает от этих качеств паронимные (производные) или как-инбудь мначе образованные наименования. В значительном больиннетве случаев и <даже> почти во всех это-наименования паронимные: так, от белизны человек получает название белый, от грамматики-грамматик, от справедливостисправедливый. И таким же образом и в остальных случаях. Но иногда, вследствие того что некоторые качества не имеют названий,-нельзи получить от них паропимного (производного) наименования: например, человек, способный к бегу или к кулачному бою, называемый так в силу своей природной способности, не имеет <в даниом случае > наронимного 40ь наименовация от <нменн> какого-либо качества; и это потому, что нет названий для способностей, благодаря которым такие люди получают качественные определения; между тем искусства (спісттиа), благодаря которым люди получают в силу пригодности своей название способных к кулачному бою или к борьбе, имеют названия: ведь говорят об искусстве кулачного боя и об искусстве борьбы, а от этих искусств люди, расположенные (ориентированные) <соответственным образом>, получают паронимным (производным) путем качественные определения. Иногда же бывают случан, когда и при наличности наименования то, что получаст соответственно обозначенному наименованием спойству качественное определение, не получает <все же> <от этого свойства> паронимного наименования; так, например, от добродетели ($dpet\tilde{\gamma}_{\varsigma}$)—хороший ($snon daio_{\varsigma}$); в самом дене хорозний (спорбатос) называется так потому, что он обладает добродетелью (фэтту); но название это не образовано паронимным (производным) путем от добродетели. Однако подобное явление бывает не во многих случаях. И таким образом качественно определенным называется все то, что получает от указанных выше <родев> качеств наименования-производные или образованные от них какам-либо иным путем.

В отношении качественной определенности бывает и противоположность: так, справедливость есть противополежное несправедливости, белый цвет—черному, и все остальное подобным же образом; и таково же и все то, что является качественно определенным в зависимости от этих качеств,

как, например, несправедливое <противоположно> справепливому и белое-черному. Но подобное явление имеет место не во всех случаях: отненнокрасному, или бледному. или другим подобным цветам нет ничего противоположного, хотя это - < некоторые > качественные определения. Далее, если одна из двух противоположностей сеть качественное определение, то и другая будет также начественным опредедением. И это становится исным, если привлечь и рассмотреныю остальные категории. Так, если справедиявость есть противоположное несправедливости, а справедливость есть жачественное определение, то, смедовательно, и несправедлиность есть также качественное определение: в самом деле. ни одна из остальных категорий не подойдет к несправедливости-ни количество, ни отношение, пи место-и вообще ни одно из таких определений помимо качества. Таким же точно образом обстоит дело и с остальными противонолож-

постями в области начественных определений.

К качественным определениям применимо также «больше» и «меньше». Одно белое называется в большей и в меньшей степени белым, чем другое, и одно справедливое-более и менее справедливым, чем другое. Да и самое это качество доступно увеличению (скіболіх дацвачы): предмет, будучи белым, имеет возможность стать еще более белым. Однако это применимо не ко всем, но к значительному большинству начественных определений. В самом деле, можно прийти в затруднение (усомниться), называется ли одна справедливость в большей и в меньшей степени справедливостью, чем другая: то же можно сказать потносительно других состояний (расположений). В самом деле, некоторые спорят по поводу подобных вопросов: по их словам, справедлявость в одном случае отнюдь не спедует называть в большей и в меньшей степени справедливостью, нежели пругом, равно как и здоровье <как таковое> по сравнению с ним же <в других случанх>25; но один человек имеет в меньшей мере здоровье, чем другой, и в меньшей мере справедливость, чем другой, и точно так же обстоит дело в отношении грамматики и в от- 11а пошении остальных <имеющихся у них> расположений. Но по крайней мере к тому, п чем бывает речь на основе (в зависимости от) этих расположений, бесспорно применимо «больше» и «меньше»: один человек называется большим знатоком грамматики, чем другой, ■ также-более справедливым и более здоровым, и то же имеет место и в других подобных случаях. Между тем и треугольнику в четыреугольнику явным образом неприменимо «больше», а равно

🗷 🔤 к одной из остальных фигур. Ведь предметы, к которым применимо <понятие> треугольника или <понятие> круга, все являются одинаковым образом (в равной степени) треугольшиками или кругами, если же к чему-нибудь не применимо такое попятие (т. е. понятие треугольника вли круга), то среди этих предметов уже ислыя дать одному такое обозначение (треугольника или круга) п большей степени, нежели другому: в самом деле, квадрат нисколько не больше является кругом, нежели продолговатый четыреугольняк, - и это потому, что ни к той, им к другой из этих фигур не применимо понятие круга. Одним словом, если под понятие данной вещи не подходят оба <сопоставляемых с нею> предмета, тогда один не может быть назван <таковою> в большей степени, нежели другой. Не ко всем качественным определениям, значит, применимо «больше» ■ «меньше».

Из указанных выше свойств ни одно не является специальной принадлежностью качества, между тем о сходном и нееходном говорится только по отношению п качествам. В самом деле, один предмет не является сходным с другим со стороны (на основе) чего-либо другото, кроме как посколку он дается качественно определенным; поэтому отличительным признаком качества может счататься то обстоятельство, что о сходном п несходном говорится <лишь> в применении к нему.

Здесь при этом не следует опасаться упрека в том, что мы, поставив задачей говорить о качестве, приводим вместе с тем и многие отношения, так нак мы ведь говорили, что свойства и состояния принадлежат к числу отношений. Дело в том, что в области всех почти таких определений роды являются, правда, отношениями, но из отдельных свойств и состояний-ни одно. В самом деле, наука, как род, в том, что она есть, сказывается зависящей от другого (ведь говорят: наука о чем-нибудь); но из числа отдельных наук ничто здесь не сказывается о том, что оно есть, как зависящее от другого, например, про грамматину не говорится, что этограмматика о чем-инбудь, про музыку, что это-музыка о чем-шибудь. Но разве только через род могут быть и эти <отдельные> науки причислены к отношениям, как, например, грамматика называется наукой о чем-нибудь, но не грамматикой о чем-пибудь, а музыка-наукой о чем-нибудь, но не музыкой о чем-нибудь. Таким образом, отдельные пауки не принадлежат к числу отношений. Между тем качественные определения мы получаем в зависимости от отдельных

маук: ведь именно их-то мы и имеем; в самом деле, название вкающих мы получаем благодаря тому, что мы обладаем какой-нибудь из отдельных наук. Следовательно, эти науки будут начествами, именно—отдельные науки, по которым мы иногда и получаем качественные определения, а к отношениям они не принадлежат. Кроме того, если бы даже одно и то же и оказалось и отношением и качеством, то иксколько не было бы странно причислить его ■ обоим стим> родам 26

FJIABA JEBSTAS

к действию³⁷ и к страданню²⁸ также применимы <и> противоположность, и <равным образом> «больше» и «меньше». В самом деле, нагревать и охлаждать, также-быть нагреваемым и быть охлажпаемым, испытывать радость и испытывать нечаль. все это-вещи противоположные, и таким образом

противоположность здесь применима. Равным образом <применимо впесь также> «больше» и «меньше»: возможно нагоевать <что-нибудь> больше и меньше и быть нагреваемым больше и меньще. Следовательно, к действию и стра-

данию применимо «больше» - «меньше».

Об этих родах определений (категорий) сказано теперь повольно. Что насается положения (то катован)28, то и по поводу него также было <уже> сказано в отделе об отношениях, что оно получает паронимные (производные) обозначения от <равличных> полаганий (ато том весему). Что же касается остальных <родов опроделений>-времени³⁰, места и обладания, -- то веледствие полной их ясности <здесь> о них поворится ничего, кроме того, что было сказано викчале-нменно, что обладание обозначает < например> «быть обутым», «быть вооруженным», место-например, «в Ликее», и сюда же принадлежит все остальное, что уже было сказано O HHX.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

поставленных на обсуждение родах сказанного достаточно. А <теперь> надо сказать о том, что противолежит <друг другу>, во скольких смыслах обычно встречается противопоставление. О том, что одно противолежит другому, можно говорить четырьмя способами: или в смысле соотнесенных

вещей, или в смысле вещей противоположных, или мы имеем <здесь> лишенность <свойства> и <самос> свойство, или <наконец> — утверждение и отридание. И при каждом из таких противопоставлений они противостоят <друг другу>, вкратце сказать, если это—ссотнессиные вещи, то как двойное противостоит половине, если это—вещи противоположные, то как зло противостоит добру, если—в смысле лишенности и <наличного> свойства, то это, например, слепота и зренке, если—как утверждение и отридание, то это, например,—оп сидит и он не сидит.

То, что противолежит в качестве соотнесенного друг с другом, высказывается в том, что оно есть, как зависящее от того, что ему противолежит, или в каком-льбо другом отношения к нему; как, например, двойное—в том, что оно есть,—высказывается как двойное в зависимости от другого: оно ведь есть двойное по сравневню с чем-нибудь. И знание противолежит предмету знания, как бывают даны соотнесенные вещи, и оно высказывается, как то, что опо есть, как зависящее от предмета знания; и точно так же предмета знания в том, что он есть, высказывается по отпошениюх тому, что сему> противолежит, са именю>—к науке: ведь предмет знания высказывается как познаваемый чем-нибудь, сименно>—наукой.

Итак, то, что прогивонежит как соотнесенное <друг

с другом>, высказывается в том, что оно есть, как зависящее от другого, или <вообще> каким бы то ни было образом по отношению друг к другу. А то, что противолежит в качестве противоположного, это <все> п том, что оно ссть, не высказывается каким бы то ни было путем по отношению друг другу, но высказывается как противоноложное друг другу: хорошее не высказывается как хорошее в вависимости от дурного, но как противоположное <ему>, и белое не высказывается как белое в зависимости от черного, но как противоположное <ему>. И таким образом эти два рода противопоставлений отличаются друг от друга. И там, 12а где мы имеем противоположности такого рода, что в том, в чем им свойственно появляться или о чем они сказываются <как о подлежащем>, одно из двух обязательно должно быть налицо, в таких случаях между этими противоположностими нет ничего посредние. Если же нет необходимости, чтобы из этих противоположностей налицо обязательно давалась или та или другая, тогда между противоположностями этого рода во всяком случае имеется что-пибудь посредине. Так, например, болезни и здоровью от природы свойственно появляться в теле живого существа и одному из них двухлибо болезни, либо здоровью-неизбежно находиться в этом теле. Точно так же нечет и чет снавываются о числе, и то или другое <здесь> должно находиться в числе-либо нечет, либо чет. И между этими определениями нет личего посредине, им между болезнью и эдоровьем, ни между нечетом п четом. В тех же случаях, где не должно быть дано обязательно одно или другое, между такими противоноложностями нечто может иметь место, как, например, черному и белому свойственно появляться в теле, во всяком случае не необходимо, чтобы одно или другое из них обязательно имело место в теле: ведь не всякое <тело> является либо белым, ипбо черным. И <точно так же> о плохом п о хорошем говорится и по отношению к человеку и по отношению ко многому другому, но цет необходимости, чтобы одно или пругое влесь обязательно имело место в том, по отношению к чему о нем может итти речь (о чем оно говорится): ведь не все <обязательно> бывает либо плохим, либо хорошим. И между этими двумя определениями, во всяком случае, есть нечто посредине-например, между белым и чернымсерое, тусклое (бледное) и разные другие цвета, а между плохим и хорошим-то, что не пвляется ни дурным, ни хорошим. При этом в некоторых случаях для того, что находится посредине, даются <особые> имена-например, для того,

что между белым и черным, это <будет> серое, тусклов (бледное) и все другие в этом роде; в некоторых же—именем нелегко обозначить то, что <здесь> посредине, но это последнее определяется через отрицацие обоях крайних членов—например, то, что ни хорошо, ни дурно, и то, что ни справедливо, ни несправедливо.

«Теперь»—лишенность и «наличнос» свойство указынаются ш применении к чему-нибудь одному, папример, арение ш слепота—в применении к глазу; и, вообще говоря, ■ чем от природы имеет место <данное>свойство, в отношении тому можно говорить и о том и о другом из этих опрепелений. А быть лишенным <некоторого свойства>-об этом каждом случае говорим по отношению к той или пругой вещи, способной к данному свойству, когда опо совершенно (или никоим образом) не находится в вещи, в которой ему свойственно находиться, и при этом тогда, когда этой вещи свойственно обладать <им>. В самом деле, мы называем беззубым не то, что не имеет зубов, ■ слепым— не то, что не имеет зрения, но то, что не имеет <того или другого>, когда оно по природе должно было иметь < это>, редь некоторые вещи не имеют от рождения ни врения, ни зубов, но их не называют пи беззубымя, на слепыми. «Вместе с тем> быть лишенным и иметь овойство это-не то же самое. что-лишенность и <это> свойство. Свойством является врение, а лишенностью-слепота; но иметь зрение это незрение, и быть сленым не-слепота. Ведь сделота есть неноторан лишенность, между тем быть слепым это вначитбыть лишенным, но не есть лишенность. Кроме того, если бы сленота это было бы то же самое, как и быть сленым, тогда то и другое сказывалось бы об одном и том же; но слепым человек называется, а слепотою он не называется никогда. Противолежат же, повидимому, и эти последние определения-быть лишенным и иметь <наличное> свойство-точно так же как лишенность и <это> свойство. Ведь способ противоноставления <здесь> тот же самый: как слепота противодежит врению, так быть слепым противолежит обладанию врением.

Точно так же то, что подпадает отрицанию и утверждение и утверждение. Утверждение есть утверждающая речь, и отрицание—отрицающая речь, между тем из того, что подпадает (подчинено) утверждению и отрицанию, ничто не является речью. И в этом последнем случае мы имеем такое же противопоставление одного другому, как между утверждением и отрицацием. Ведь и здесь (в рассматриваемом случае) характер противопоставления

тот же самый: как там утверждение противолежит отрицению, — например, <утверждение> он сидит— <отрицению> он не сидит, — так противолежит <одно другому> и самолдено (прадил), выражаемое через то и другое суждение. <именно>—сидеть и не сидеть.

Что лишенность и <наличное> свойство не противолежат, таким образом, как соотнесенные вещи, это очевидно. Вель здесь то и другое не высказывается в том, что оно естьнак зависящее от того, что ему противолежит. В самом деле, про зрение нет омысла сказать, что это-«зрение, сопоставленное со слепотою», и инкак иначе не может оно быть поставлено в отношение к ней. Точно так же и о слекоте нельзя сказать, что это-«слепота зрення», но о ней <хотя и> говорится, что это-лишенность врения, однако, что это-слепота врения, так сказать нельзя. Кроме того, все соотнесенные вещи высказываются по отношению к тому, что подлежит при этом взаимному обращению, а поэтому если бы и сленота принадиежала к числу соотнесенных вещей, «в таком случае > допускало бы <с своей стороны> обращение и то, по отношению к чому о ней (т. е. о сленоте) может итти речь. Между тем оно такого обращения не допускает: ведь не имеет смысла сказать, что срение это-врение, солоставленное со слепотой.

А что вещи, о которых говорится в смисле лишенности и <положительного> свойства, не противолежат и по типу противоположностей, это ясно из следующего. Из противоположностей, между которыми нет вичего посредине, та или пругая из них всегда доджна быть дана на том <субстрате>, на котором им от природы свойственно выступать или о котором они сказываются: ведь ничего не было посренике между теми из них, из которых одна или другая необходиным образом находились на субстрата, как это имеет место в случае болезии и здоровьи или нечета и чета. А если <в этом случае> посредане дается что-нибудь, тогда отнюдь нет необходимости, чтобы здесь каждый раз имеда место либо та, нибо другая из них: всякий годный субстрат не должен быть обязатемьно либо белым, либо черным и точно так же либо теплым. либо холодным; нет инкаких препятствий к тому, чтобы чтонибудь находилось посредние между ними. Затем, нечто промэжуточное существовало имежду теми противоположностями, гдо у субстрата не обязательно имела место либо та, либо другая из них, за исключением тех случаев, когда вещам от природы присуще что-инбудь одно, нак, например, огно присуще быть горячим и спегу—быть белым. А в этих случаях онределенно должно быть одно из двух и при этом—н∎ накое

одучится: ведь огонь не может быть холодным, и сног-чер- 152 ным. Поэтому «при наличии противоположностей о чемнибудь посредине между ними> не при всяком субстрате <вдесь> необходимо должна иметь место либо одна противоположность, либо другая, но лишь в случае тех вещей, которым по природе присуще что-нибудь одно, и таким венам определенно присуще это одно, а не-что из двух случится. Между тем, когда мы вмеем лишенность и <наличное> овойство, ин то, ни другое из сказанного не имеет силы. С одной стороны, субстрату не всегда должно быть здесь присуще обязательно одно из двух: то, чему по природе еще не подагается иметь зрении, не называется ни сленым, ни имеющим врение, так что то, что мы эдесь имеем, не принадлежит к числу тех противоположностей, между которыми (у которых) нет ничего посредине. Но не принедлежит оно и к тем, у которых есть что-то посредние. В определенный момент какаппибудь одна из двух должна здесь обязательно принадлежать всякому их субстрату: когда телу от природы уже свойственно иметь врение, тогда оно <уже> будет названо или сленым, или имеющим врение, и из этих двух <противолежащих друг другу> обозначений пе-определенно одним из двух, нокаким случится. Между тем, если даны противоположности, у которых есть что-то посредине, в этом случае отнюдь ... должна была у всякого их субстрата обязательно иметься или та, или другая из них, но только у некоторых из таких субстратов, и в этих случаях «всякий раа» определенно одна. Поэтому ясно, что определения, данные в смысле лишенности и положительного свойства, ни в едном, ни в другом отношенин не противолежат по образцу того, как это имеет место с протисоположеными вещами.

Далсе, когда даны противоположности, в таком случаепри наличии субстрата-может пметь место взаимное превращение «одного в другое», если только чему-нибудь от природы не присуще «только» одно определение, например, огию-быть горичим; всдь и здорогое может заболеть, и балое-стать черным и колодное-теплым, к точно так же из хорошего можно сденаться плохим и из инсхого-хорошим. Дело в том, что если илохого человена (устремиять) направлять к лучшим занятиям и беседам, он сделает коть небольшой шаг к тому, чтобы быть лучше. Если же он совершит однажды хоть и небольшой шаг <в этом направлении>. он, очевидно, либо испытает <в конце концов> совершенную перемену, либо «по крайней мере» достигнет очень больших успехов. Ему все легче будет двигаться в сторону добродетели, сколь бы незначительный успех он ни имел первоначально; поэтому такой успех будет у него естественно становиться больше. И, постоянно повторяясь, это в конце концов приводит его к противоположному состоянию, если ему не помещает время. Однакоже там, где нам даны положительное свойство и лишенность, не может совершаться взаимное превращение из одного в другое. В самом деле, переход от положительного свойства к лишенности <ипогда> происходит, но переход от лишенности к наличию положительного свойства ■ может иметь места. Ведь никто, став слепым, не мог прозреть снова, и если кто плешивый, у того не появлялись опять волосы, а кто остался без зубов, они у него не могии вырасти <снова>.

Если взять теперь то, что противолежит как утверждение и отрицание, оно очевидным образом противолежит <одно другому> ни одини из тех способов, которые были указаны выше: исключительно только эдесь одно всякий раз обявательно являет правду, другое-неправду. В самом деле, и в олучае противоположностей нет необходимости, чтобы одно всегда было истиною, другое-ложью, и <равным образом>-- в случае соотпесенных вещей, и также когда двны положительное свойство и лишенность. Так, например, здоровье и болезнь, это-противоположные вещи, и ни то, ни другое не есть ни ложь, ни правда. Таким же образом и двойное и половинное противолежат как соотнесенные вещи, и ин то, пругое из них не является ни истаною, ни ложью. И то же имеет место и относительно того, что дано и смысле лишенности = <положительного> свойства, каковы, например-зрение и слепота. «Да» и вообще из того, о чем говорится вне какой-либо (всякой) связи, ничто не является истинным, ни ложным. Между тем о всем, что было указано выше, говорится вне связи. Правда, скорее всего нечто подобное мы, казалось бы, имеем в области высказываемых в связи противоположных вещей: что Сократ здоров, это ведь-нечто противоположное тому, что Сократ болен. Но и в этих случаях не является всегда необходимым, чтобы одно было <вдесь> правдой, другое—ложью. Если Сократ существует, одно <uз этих высказываний> будет истинным, другое—ложным, а если его нет, тогда оба они дожны: ведь ни-что Сократ болен, ни-что он здоров, то, ни другое неправда, если вообще не существует самого Сократа. А если мы возьмем лишенность и <положительное> свойство, тогда-в случае если вообще нет «данной вещи» -- ни то, ни другое «здесь» не является истинным, если же она есть, то не всегла одно

18b

истинно, а другое-ложно: в самом деле, что Сократ имеет воение, это <высказывание> противолежит тому, что Сократспеной, как лишенность и <положительное> свойство, и если он сущестнует, нет необходимости, чтобы одно из двух было астинным или ложным (когда ему по природе еще не свойственно иметь <это свойство>, и то и другое <высказывание> ложно), ■ если Сократа вообще нет, и в этом случае оба опи тоже ложны, - и то, что он имеет зрение, и то что он слепой. Напротив, если взять утверждение и отрицание, <в этом случае> всегда-существует ли <вещь>, или нет-одно изпвух будет ложным и другое-истипным. Что Сократ болен ■ что Сократ не болен, —и тогда, если он существует, одно ив этих двух высказываний, очевидным образом, истинно либо ложно, и если он не существует-дело обстоит точно так же: что он болен, если его < самого> нет, это-ложь, а что он не болен, это-истина. Поэтому только там, где одно противолежит другому как утверждение отрицание, си только в этих случаях> встречаем мы ту характерную жерту, что всегда одно из двух высказываний «либо» истинно, пибо ложно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

14:3

ротивоположностью по отношению к благу является необходимым образом ало. Это показывает индукция³¹ на основе отдельных случаев—например, здоровью противоположна болезиь, и храбрости—трусость, а подобным же образом и в других случанх. Но злу иногда противоположно благо, иногда же—

другое> зло; нужда—это есть зло, противоположен кабыток, это—<тоже> зло; точно так же и «средняя мера» (µεσότης) противоположна
 шервому и второму, будучи благом. Но нечто подобное можно видеть лишь в немногих случаих,
 в значительном же большинстве всегда противоположно
 <только лишь> благо.

Далее, когда мы имеем противоположности, нет необходимости, чтобы, если есть одно, должно было быть и другое. Когда все польвуются здоровьем, здоровье будет иметь место, болезнь же—нет; подобным же образом, если все бело, белизна будет существовать, ■ чернота—нет. Затем, если то, что Сократ здоров, противоположно тому, что Сократ болев, по не допустимо, что бы то и другое одновременно было присуще тому же самому лицу, не может, значит, и быть допустимым, чтобы, при наличим одной ■ противоположностей, имелась <здесь же> и другая: если иместся (дав) факт, что Сократ здоров, тогда нет (не может быть) того, чтобы Сократ был болен.

Ясно также, что противоположности бывают—по существу дела—даны среди тех вещей, которые тожественны или по виду, или по роду: болезнь и здоровье существуют в теле животного, белизна и чернота—просто в теле, а справедли-

вость и песправедливость-в душе человека.

Кроме того (δέ) необходимо, чтобы все противоположности набо относились в тому же самому роду, либо принадлежали противоположным родам, либо чтобы сами они представляли собою роды. Белое и черное относятся к одному и тому вроду (их род, это—цвет), справедливость и песправедливость принадлежат к противоположным родам (в первом случае род, это—добродетель, во втором—порок); а благо и эло не принадлежат к <тому или другому> роду, но сами они [как оканивается—тоγХа́νеι] образуют роды для другого.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ро одно говорится, что оно премеде, чем другое, в четырех смыслах. В первую очередь и самым основным образем—по времени, поскольку одно обозначается как более старое и более древнее, чем другое: благодаря тому, что времени прошло больше, через это вещь называется и более старой и более древней.

Во-вторых, так называется что-нибудь, если оно не допускает обратного порядка следовании бытия, как, например, одно идет прежде, чем два: если дано два, непосредственно следует, что <раньше> дано одно, а если дано одно, <еще> нет необходимости, чтобы <раньше> дано было два, так что для одного <уже> не получается в обратном порядке последовательной данности всего остального. И «прежде», повидимому, оказывается то, но отношению к чему последовательность (следование) бытия не может иття в обратном порядке.

В-третьих, о том, что прежде, говорится в омысле известного порядка, так, например, в области наук и рассуждений.
44 У наук, идущих вперед путсм доказательств, имеется то, что прежде, и то, что после, по порядку (ведь элементы—прежде чертежей по порядку, и в грамматике буквы—прежде слогов); и одинаково обстоит дело и в рассуждениях: в сямом деле, введение идет по порядку прежде, чем изложение.

Далее, помимо <всего> сказанного—лучшее и более почетное, повидимому, идет прежде по природе. И обычно масса народная утверждает, что люди более почетные и более любимые ею, стоят (находятся) у нее «впереди». Конечно, можно сказать, что это, пожалуй, наименее употребительный из <имсющихся здесь> способов.

Способов, в которых говорят о том, что прежде, имеется. можно сказать, вот сколько. А помимо названных можно бы принять <еще> и другой способ говорить о нем: из вещей. которые взаимно предполагают друг друга в порядке бытия. та, которая янляется каким бы то ни было образом прачиною бытия для другой, естественно, по природе могла бы быть признана тем, что идет прежде. А что некоторые такие вещи имеются, это ясно: бытие человека стоит во взаимной зависимости в отношении порядка бытия с истиниым понятием человека: если дается человек, тогда верно то понятие, которым мы указываем, что это-человек. И здесь имеет место обратная вависимость: если верцо понятие, чрез посредство которого мы указываем, что <в данном случае> имеется человек, <тогда, действительно>, дан налицо человек. Однако верное понятие ни в коем случае не нвляется причилою существования, вещи но вещь представляется некоторым образом причиной истинности <соответственного> понятия: ведь в зависимости от того, существует ли вещь, или нет, попятие принимается ва истинное или за ложное. Поэтому, что одно прежде другого, об этом <в общем> говорится иятью <различнымя> способами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ак данное вместе (вид), непосредственно и самым основным образом обозначается то, возникловение чего происходит в одно и то же время: ни та, ни другая из этих вещей не дается ин прежде, ни после «другой», и опи обозначаются, как «данные вместе» по времени. А данным вместе по природе

является <все> то, что допускает обратный порядок в следовании бытия, причем, однако, <здесь> одно никонм образом не является причиною бытия для другого, как, например, если мы имеем (дано) двойное и половинное: здесь может осуществляться обратный порядок, —если есть двойное, есть половинное, и если есть половинное, то есть двойное, но ни первое, ни второе (пи одно из них) не является для другого

из них причиною бытия. Также называются данными вместе по природе и прина-

длежащае к одному и тому же роду <группы>, соподчиненные друг с другом. Соподчиненными друг с другом называются группы (виды), стоящие в зависимости от одного и того же деления, так, например, крылатое—с живущим на суще и с живущим в воде. Все это соподчинено друг с другом, принадлежа к одному ш тому же роду: ведь живое существо денится на эти группы (виды)—на существа нернатые (крылатые), сухопутные и водяные, н ни одна (один) из этих групп на текото рода даются вместе по природе. И каждая из этих групп может, в свою очередь, быть разделена на виды, так—и сухопутные животные, и крылатые, и водяные 32. Следовательно и те вещи будут данными вместе по природе, которые, принадлежа к одному и тому же роду, стоят в зависимости

от того же самого деления. А роды всегда идут прежде, чем виды: между теми и другими недопустим обратный порядок в следовании бытия, например, если есть водяное животное, то есть живое существо, но если есть живое существо, <еще>нет необходимости существовать водяному животному.

Таким образом, даниым вместе по природе называется то, что допускает обратный порядок в следовании бытня, причем <сдесь>, одноко, одно на в коем случае не является для другого причиною бытия, а также—то, что, принадлежа к одному и тому же роду, соподчинено друг с другом; в непосредственном же смысле вместе дано то, у чего возникновение происходит в одно ■ то же время.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ⁸⁸

уществует шесть видов движения—возникновение, уничтожение, рост, уменьшение, качественное изменение и смена в прострацстве.

Что касается всех движений, кроме качественного изменения, они очениным образом отличаются друг от друга. Возникновение, это не—уничтожение,

рост не-уменьшение и смена места-также, а равно и во всех остальных случаях. Если же взять качественное изменение, то <здесь> возникает некоторая трудность, не должно ли то, что подвергается такому изменению, подвергаться ему в связи с каким-нибудь из прочих движений. Но это не верно: в самом деле, почти при всех испытываемых <нами> состояниях пли при значительном (огромном) их большинстве нам приходится подвергаться качественному изменению, не принимая участия ни в одном из других движений. Тому, у чего движение проявляется в <том или другом> состоянии, нет надобности ни увеличиваться, ни уменьшаться, и точно так же-участвовать во всех других движениях, так что качественное движение является. можно оказать, отличным от всех других: если бы опо было тем же самым, как <и те>, тогда то, что подвергается качественному изменению, должно было бы вместе с тем тут же увеличиваться или уменьшаться, или <при этом> должно было следовать какое-нибудь из других движений; между тем <в этом> нет необходимости. Точно таким же образом то. что увеличивается или движется каким-нибудь иным движением, должно было бы тем самым подвергаться качественному изменению; однако есть некоторые подвергающиеся увеличению вещи, которые не изменяются качественно, -так, например, четыреугольных, если обвести вокруг него гномон, «в своей площади», правда, увеличивается, но скольконибудь иным по качеству не становится; и таким же образом в других подобных случаях. Поэтому—надо думать—«все» виды движений отличны друг от друга.

Непосредственно движение противоположно ■ отдельным видам движения—другие <отдельные> виды 15b его: возникновению - уничтожение, росту - уменьшение, помене места—пребывание (покой) в <том же> месте. В наибольшей же мере противолежит, повидимому, «смоне места > смена его в противоположном направлении, - например, движению кверху-движение книзу, и движению снизудвижение сверху. А для остающегося <затем> вида движения не легко указать, что является ему противоположным, если только и в данной области не противопоставлять здесь качественную неизменность или же изменение в противоположное качество, подобно тому как при смене места <определенной омене можно противопоставить > пребывание на место или смену места в протигоположном направлении; ведь означенное изменение (ή аλλοίωσις) есть изменение со стороны качества. Таким образом, движению в области качества будет противолежать качественная неизменность, или изменение в противоположное качество, как, например, получению белого цвета-получение черного: ибо предмет изменяется <здесь> в противоположные стороны, поскольку <у него> происходит изменение в каче-CTBC.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

то касаетел обладания («имения»—и то віже»), оно высказывается несколькими способами. Или «о нем говорител» в смысле обладания свойством и расположением (состоянием), или каким-нибудь другим качеством: «так», про нас говорит, что мы

обладаем какою-инбудь наукой и доблестью. Или—в смысле обладании количеством, например, если кому случится иметь данную определенную величину: <так> говорят, что он обладает величиною в три локти или в четыре локти. Или—в смысле того, что <человек> имеет на теле, —например <пмеет>, плащ или рубашку (хитон), или же—того, что имеется на части <тела>,—например, кольцо на руке. Или об обладании говорят в смысле обладания частью, например—рукой или потой. Или—в смысле вмещения в сосуде, как, например, по меру (медими) по отношению к имеение, или про [глиняный] куршин—по отношению к вину: ведь говорят, что кувщик имеет в себе (вмещает) вино, и мера—пиенину; про все это говорится, что епо что-инбудь имеет (т. е. вмещаот) в себе, как в сосуде. Или это слово применяется в смысле <раздения> имуществом: про нас говорят, что мы имеем дом или ноле.

Про нас также можно сказать, что мы имеем жену (есть жена), и про женщину—что она имеет мужа. Указанный сойчае слособ пользоваться словом «иметь», повидимому, наиболее необычный: говоря, что <человек> имеет жену, кы выражаем

этим только, что он с <псю> вместе живет.

Пожалуй, можно было бы выявить и некоторые другие оттенки, в которых бывает речь об обладании; по обычно употраблиемые почти что все <можно сказать > перечислены.

ВВЕДЕНИЕ К КАТЕГОРИЯМ ФИНИКИЙЦА ПОРФИРИЯ УЧЕНИКА ЛИКОПОЛИТАНЦА ПЛОТИНА

ГЛАВА ПЕРВАН

ак как, Хрисаорий, и чтобы научиться аристоте- за девским категориям, необходимо знать, что такое род и что —различающий признак, что —вид, что — собственный признак и что —признак нривходящий, и так как рассмотрение всех этих вещей помезно и для установления определений и вообще в связи с вопросами делении и домазательства, и, путем сматого очерка, попытаюсь представить тебе в кратких словах, как бы в качестве внедении, что здесь имеется у древних, воздерживаясь от более глубоких изыскамий и ставл себе, соответственно своей цели, более простые задачи. Сказать тут же—я буду избегать говорить

относительно родов и видов, —существуют ли сич самостоительно, или же находятся в одинх только мислях, и зели они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в тувственных предметах и онираясь на илх: ведь такан постановка вопроса заведит очень глубоко и требует другого, более обшерного вселедования. Но как в отношения названных здесь и предлежащих нам <логических моментов> провели более формальный разбор древине и особенпо —сторонники перинатетической школи, это и тебе постараюсь теперь показать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

о РОДЕ

Явным образом, ни о роде, ни о виде нельзя говорить, не производя различения. Под родом разуместся, с одной

стороны, совонупность тех или иных вещей, известным образом относящихся к чему-нибудь одному и также-друг и другу. В этом смысле говорится о роде Гераклидов-благодаря зависимости от одного-именно, от Геранла, это-группа людей, которые имеют друг с другом навестную родственную связь через него, причем группа эта получила свое название на ночво отделения от других родов. И в другом смысле еще говорится о роде-<а именно> как о начале рождения дли каждого «существа», счития инбо по родившему, либо по тому месту, в котором человек родился. Так, мы говорим, что Орест по роду идет от Тантала, а Гили-от Геракла, а с другой сторены, что Пиндар по роду фиванец, а Платов -афиняния: ведь и родные есть в известном смысле начало пождения, так же как и отед. И это последнее значение есть, повидимому, непосредственное: ведь Гераклидами называются те, кто является из рода гераклова, и Кекропидамите, кто «происходит» от Кекропса, и родственники их. И в первую очередь получило название рода начало рождения дия каждого, а затем также и все множество тех, кто происколит от одного начала, например-от Геранла, и, точно отграничивая это множество и отделия его от других, мы стали называть всю совокупность родом Гераклидов. В свою очередь, еще в другом смысле говорится о роде-поскольку ему подчиняется вид, причем здесь с нем сказано может быть по <пекоторому> сходству с первыми двумя определениями: ведь такой род есть и некоторое пачало для того, что подчинено ему, и, повидимому, он охватывает также все подчиненное ему множество.

В то время как проде межно говорить в трех омыслах, у философов идет <0 нем> речь в третьем из них: в даваемой ими приблизительной формулировке они привнают родом то, что сказывается при указании существа <вещи> о многих и различающихся по виду <вещах>,—примером здесь может быть живое существо. В самом деле, из того, что сказывается <0 другом>, одно сказывается только об одном,—таковы, например, индивидуальные вещи, как Сократ и этот вот человен, п этот вот предмет, другое же сказывается о большем <по числу>, например, роды, виды, различающие признаки; собственные и привходищее признаки оказываются в качестве общего <присументору, по не в качестве того, что специально присуще чему-нибудь одному. И род это, например,—живое существо, вид, например,—человек, различающий признаки [например] —одаренность разумом, собственный признак [например] —паделенность смехом, привходящий признак

и белизна, черный цвет, сидячее положение. Теперь, от того, что сказывается только о чем-нибудь одном, роды отличаются тем, что их высказывание производится в применении больше чем к одному, а от того, что сказывается в применении больше чем к одному, если это-виды, тогда-потому, что виды коть-■ сказываются о многом, однакоже о таком, что не отличается по виду, но по числу: ведь человек, будучи видом, сказывается ■ Сократе и Платоне, которые отличаются друг от друга не по виду, не по числу, между тем животное, будучи родом, сказывается о человеке, о быке и о пошади, которые отличаются ів друг от друга также и по виду, в не только по числу. С другой стороны, от соботвенного признака род отличается потому, что этот признак сказывается только об одном том виде, для которого он является собственным его признаком, и о тех индивидуальных вещах, которые данному виду подчинены, как способность сменться сказывается только о человеке ■ об отдельных людях, между тем род сказывается не об единичном виде, по о нескольких <и притом> различных. Что же касается различающего признака и общих привходящих признаков, то от них род отличается нотому, что если различающие признаки и общие привходящие определения и сказываются о нескольких и различных по виду <вещах>, все же они сказываются не при указания существа <вещи>. Когда вопрос поставлен у нас непосредственно, о чем именно сказываются эти определения, в этом случае, говорим им, они не заключают указания на существо вещи, по скорее на то, накова <по качеству> известная вещь. В самом деле, при вопросе, что есть по качеству человек, мы говорим, что это — <существо, > одаренное разумом, ■ при вопросе, каков по качеству ворон, мы говорим, что вто--- существо,> наделенное черным цветом; между тем обладание разумом есть различающий признак, а наделенность черным цветомпривходящей признак; когда же нам задан вопрос, в чем существо человека, мы отвечаем, что это-живое существо, а живое существо, это был род для человека.

Поэтому то обстоятельство, что род сказывается больше, чем сб одном, отличает его от <всего> того, что сказывается только об одной из индивидуальных вещей, то, что он <сказывается> празличных по виду вещах, отличает его от определений, сказывающихся в качестве видов при качестве собственных признаков, то, что <он сказывается> при указании существа <вещи>, отделяет его от различающих признаков в от общих привоходящих признаков, которые сказываются не при указании существа <вещи>, не при указании

качества или состояция всего того, о чем они сказываются. Таким образом данная здесь карактеристика значения, присущего роду, не заключает в себе ни чего-либо излишнего, ни какой-либо неполноты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

о виде

О виде может быть речь и п отношении к образу каждой

вещи, согласно чему <например> сказано: Во-первых, здесь—достойный власти <внешний> вид.

И кроме того как о виде говорится также о том, что подчинено разънсневному выше роду, в соответствии с чем мы обычно говорим, что человек есть вид живого существа, причем живое существо, это-род, а белое, это-вид цвета и треугольниквид формы. Но если, выявляя род, мы учитывали вид, сказавши, что род есть то, что сказывается в отношении многих и различных по виду вещей, при указании существа этих вещей, а вместе с тем мы вид обозначаем как то, что подчинено разъясценному выше роду, в таком случае надо твердо стоять на том, что так как - род есть род в отношении чего-нибудь и вид есть вид чего-нибудь (то ■ другое <вначит> всегда <стоит> ■ отношении друг к другу), поэтому и в формулировках определения как одного, так и другого необходимо одинаково пользоваться и тем и другим. Отсюда значение вида указывают и так: вид есть то, что ставится под родом 2а и о чем род сказывается при указании его (т. е. вида) существа. А кроме того опо указывается и так: вид есть то, что сказывается о многих отличных по числу «вещах» при указании существа <этих вещей>. Но уже такая формулировна могла бы относиться только к самому последнему виду-и тому, что является только видом, между тем другие относится и не к самым последним видам. То, о чем вдесь идет речь, могло бы стать ясным следующим образом. В каждой категории есть некоторые определения, которые являются в наивысшей мере родами, и, с другой стороны, - некоторые, которые являются в наивысшей мере видами, и между теми, которые являются в нашвысшей мере родами, и теми, которые являются в наивысшей мере видами, имеются <также> другие. В наивысшей мере родоной характер носитто, за пределы чего 🖿 может подняться какой-либо другой род, в напрысшей мере видовой характер то, за пределы чего не может опуститься <какой-либо> другой

вид, а между тем, что является в наивысшей мере родом, и тем, что является в наивысшей мере видом, помещаются пругие определения, которые, оставаясь одними и теми же, вказываются и родами и видами, если, однако, их ставить отношение то в одному, то к другому.

То, о чем идет речь, можно пояснить на одной категории. убстанция и сама это-род, а под нею находится тело, под елом - одушевленное тело, под этим последним - живое существо, под живым существом-разумное существо, под нимеловек, а под человеком-Сократ, Платон

<вообще> ьтдельные люди. Но в этом ряду субстанция есть то, что является в наибольшей мере родом и выступает только как род, а человек—то, что является в наибольшей мере видом в выступает только как вид, тело же есть вид по отношению убстанции, но род по отношению к телу одущевленному. В свою очередь, и одушевленное тело есть вид по отношению к телу, но род по отношению к живому существу (т. животному), и в свою очередь живое существо есть вид поотношению ■ одушевленному телу, но род но отношению к разумному существу, а разумное существо есть вид по отношению к живому существу, но род по отношению ж человеку, человек же есть вид по отпошению к разумвому существу, но уже не является также и родом поотношению к отдельным людям, а ссть только вид и все, что непосредственно сказывается перед индивидуумами, может быть только видом, но уже не-родом.

Таким образом, как субстанция стояна на самом верху, потому что раньше ее не было ничего, и явиялась родом. в наивыещей мере, так и человек представляет собою вид, ва которым уже нет «другого» вида или чего-нибудь, способиого «дальше» делиться на виды, но «за этим видом» уже идут те пли другие индивидуальные велци (ибо нечто индивидуальное есть Сократ и Платон и вот этот белый предмет), и он оказывается исключительно только видом и самым последним видом, пли-как мы скавали-видом в наивысписи мере; что же касается промежуточных эвеньев, то в отпошении к тому, что раньше их, они являются видами, а в отношении к тому, что после них, - родами. Поэтому также промежуточные звеньи выступают в двух формах, в одной-по отношению к тому, что стоит раньше их, -здесь они обозначаются как его виды, пругой—в отношении к тому, что прет за ними,—здесь они обозначаются как его роды. Между тем крайние звенья имеют одну только форму: то, что является родом паибольшей (наивысшей) мере, имеет определенную форму в отношении к тому, что стоит под ним, будучи напрысним родом для всех вещей, а в отношелия и тому, что находилось бы раньше его, такой формы уже не имеет, поскольку оно выше всего и выступает в качестве первого начала и <такого> рода, выше которого-как мы сказали-не мог бы подняться никакой другой, с другой стороны, то, что является в наибольшей (наивысшей) мере вилом, имеет одну определенную форму, обращенную к тому, что стоит раньше его, по отношению к чему опо является видом, а другой формы-обращенной к тому, что идет аа ним, — не имеет, но и по отношению пиндивидуальным вещам оно называется тоже видом. Однакоже по отношению к индивидуальным вещам оно обозначается видом, как объемлющее их, а но отношению к тем звеньим, которые стоят раньше его, оно называется так, поскольку объемлется имк. Этим путем как род в наибольшей (наивысшей) мере

обозначается то, что, будучи родом, не явля тоя <вместе

с тем> видом, и по же время-то, за предзим чего не может полияться выше пругой род; а с другой стороны, как вид в напбольшей (наивысшей) мере, (мы определяем) то, что, будучи видом, не является родом, и что, выступая в качестве вида, не подвержено дальнейшему делению на виды, и что при указании существа вещи спазывается о многих, отличных пруг от друга по числу вещах. Что же касается тех звеньев, которые накодятся промежутке между крайними, их признают находящимися во вазимном соотношении родами и видами, и канедое из них принцмают за вид и за род <вместе>, берл, однако, его каждый раз в одном ■ потомзь ■ другом отношении; причем звеньи, идущие вверх перед самыми последними видами вплоть до самого первого рода называются редами и видами и взаимно подчиненными родами, как Агамемнон называется Атридом в Пелопидом. и Танталидом, и-в консчном счете-потомком Зевса. Только при указании родословных возводят начало по большей части к одному источнику, примерно сказать-к Зевсу, менду тем при родах и при видах дело обстоит иначе: ведь сущее не является одним общим родом иля всего, и все сущеструющее не является однородным на основе одного напрысшего рода, как говорит Аристотель. Примем, напротив, как <у него> в «Категориях», десять первых родов в качестве десяти первых начал; <тогда> если обозначить все их нак сущее, такое обозначение будет у них, по его словам, одинаковым по имени, но не одинаковым по смыслу. Дело в том, что если бы сущее было одним общим родом для всего, тогда все называлось бы сущим в одном общем смысле, а так как имеется десять первых <родов>, то общность дается только по имени, но не в то же время и по смыслу, распрывающемусл в соответствии с именем. Таким образом, самых общих родовпесять, а для песледних видов имеется некоторое-однакоже ке безграничное-число; что же касается индавидуальных вещей-сюда относится то, что идет вслед за последними видами, -то их число безгранично. Поэтому Платон указывал пройти путь (опускаться) от самых общих родов до самых последних видов и <потом> остановиться, а путь проходить (опускаться) через промежуточные звенья, подвергая их делению с помощью видообразующих признаков, то же, что безгранячто по числу, он указывает оставлять в стороне, так нак относительно него не может получиться <викакой> науки. При спуске к самым поспедним видам необходимо, производи деление, подвигаться среди < получающегося> множества, напротив, при подъеме к наиболее общим родам надлежит собитать множество в единство. Ибо вид, п еще божее род, является тем, что сподат множество в одно существо, а частичное и единичное, капротыв, всегда разделиет единство на <некоторое> иножество: ведь через причастность к виду большое число людей образуют одного, а через посредство отдельных людей единый и общий человек обравует (несколько) их. Единичное всегда вносит разделение на <отдельные предметы>, между тем общее связывает вместе и образует одно.

Поскольку сейчас указано про род и про вид, что представляет собою тот и другой, и <сказано, что> род имеется <каждый раз> один, а видов-несколько (ведь род всегда подвергается делению на несколько видов)-поэтому род всегда сказывается о виде, и все, что стоит выше, - о том, что стоит ниже, между тем вид не сказывается ни о примыкающем к нему роде, ни о том, что кверху <от этого рода>, ведь вдесь обращение не имеет места. В самом целе, сказываться одна о другой могут либо вещи, применимые в одинаковом масштаба, например-ржание о лошади, или же вещи большего масштаба о вещах меньшего, как живое существо о человеке, но всщи меньшего масштаба о вещах большего уже не могут: ведь нельзя уже сназать про живое существо, что это-человек, как можно сказать про человека, что этоживое существо. А о тех вещах, о которых сказывается вид, о них с необходимостью будет снавываться и род вида, и род рода-вплоть до самого высшего рода: если верно сказать про Сократа, что это-ченовек, про человека, что это-жи-

вое существо, а про живое существо, что это-субстанция,тогда верно и прс Сократа сказать, что это-живое существо и субстанция. Поскольку, таким образом, то, что стоит выше, всегда сказывается о том, что стоит ниже, постольку вид булет сказываться об пидивидуальной вещи, ред-и о виде и об пидивидуальной вещи, в самый высший род-и о роде или о родах, если имеется больщее число промежуточных ■ подчиненных друг другу звеньев, и точно так же -о виде и об индивидуальной вещи. В самом деле, самый высиша род сказывается о всех находящихся под ним родах, видах и индивидуальных вещах, а род, стоящий перед последним видом, - о всех последних видах и индивидуальных вещах, вид, который есть только вид, - о всех пидивидуальных вещах, <наконец> индивидуальная вещь-только об одной из отдельных вещей. Называется же индивидуальною вещью Сократ, это вот белое в этот приближающийся сын Софрониска, если у последнего единственный сын-Сократ, Так за вот, все подобные вещи называются видивидуальными, потому что каждая из них состоит из специальных свойств, собрание которых никогда не межет оказаться тем же самым у <какой-либо> другой вещи. Ибо специальные свойства Сократа не могут оказаться теми же самыми у какой-либо другой из отдельных вещей, однако спациальные свойства человека-я имею в виду человека вообще-могут оказаться теми же самыми у большего числа «предметов», больше того-у всех отдельных людей, поскольку это-люди. Таким образом, индивидуальная вещь охватывается видом, а видродом: ибо род есть нечто целое, индивидуальная вещь эточасть, а вид-и целое и часть, по при этом часть есть часть другого, а целое не вилючает в себя другое, человек обособблен от ношади образующим вид признаком-качеством разумности Вообще говоря, всякий различающий признак, привходя к какой-шабудь вещи, сообщает ей иной характер; но названвые признаки, если они таковы в общем и специальном смысле, вносят в вещь изменения (аддобом пособску), и эти же признаки, если они таковы в самом специальном смысле, делают ее другою (акко). Цело в том, что бодин из различающих признаков визсят <в вещь> изменения, другие-делают <се> другою. Так вот те, которые делают <ee> другою, получили название-создающих виды, а те, которые вносит изменения, —просто различающих призна-нов. Различающий признак разумности, присоединившийся к животному, образован другую вещь, а различающий признак движения создал только некоторое изменение по

оравнению с тою же вещью, которая поконтся, так что один из этих признаков создал другую вещь, другой—внес солько изменение и На основе различающих признаков, создающих другие вещи, получаются <разнообразные> деления родов на виды и устанавливаются определения, состоящие из рода и подобных признаков, а на основе различающих признаков, вносящих только изменения, получаются двиь <различные> свособразия и изменения вещи, сказывающейся в том или и другом состоянии.

Начав опять сначала, надо сказать, что из различающих признаков одни отделимы, другие-неотделимы: находиться в движении и находиться в покое, быть здоровым и быть больным, - < этп> и все подобные им признаки отделимы, 6 иметь горбатый нос или курносый, быть разумным или перазумным-<оти свойства> неотделимы. Что же касается до неотделимых признаков, одли из них присущи <вещам> сами по себе, другие-привходящим образом: обладание разумностью присуще человеку само по себе, также и смертность и восприничивость и науке, а наличие горбатого или курносого носа свойственно ему привходищим образом, а не само по себе. Первые, будучи присущи «вещи» сами по себе, входят в состав понятия <ее> сущности, делают <вещь> другою, а те, которые <присущи ей> привходящим образом, не входят в состав понятия сущности и не делают <вещи> другою, не вносят в нее наменения. И к тем различающим признакам, которые присущи <вещам> сами по себе, не применимы определения «больше» и «меньше», а те, которые присущи привходащим образом, если они и неотделимы, <все же> допускают усиление (напряжение) и ослабление: ведь и род не сказывается в большей и в меньшей мере о том, род чего он составляет, и также-различающие признаки рода, в соответствии с которыми ок подвергается 3b делению: эти признаки дают законченное выражение поиятию наждой вещи, а опособность у каждого предмета быть одним и тем же не допускает ни ослабления, ни усиления, межну тем обладание горбатым или курносым носом, или наличие известной окраски и получает усиление и ослабевает (дается в большей и в меньшей мере).

Поскольку предметом рассмотрения являются три вида различающих признаков, и один из этих признаков отделимые, другие—неотделимые, и в свою очередь из неотделимых одни даны как присущие сами но себе, другие—как присущие привходящим образом, в свою очередь из тех, которые присущи сами но себе, одни это—те, согласно которым мы делим роды

на виды, пругие же-те, благодаря которым результаты. полученные через <это> деление, приобретают характа видов. Например, в то время кек все различающие призискей присущие вещи сами по себе, у живого существа таксата одушевленное и чувственно воспривичивее, разумное и него. вумпое, смертное и бассмертное, -отличие через признаодущевленного и восприимчивого содействует установлению сущности живого существа, пбо живое существо есть сущность одушевленная <и> восприимчивая; между тем расцичающий признак смертного в бессмертного и различающий признак разумного и неразумного, это-признаки, производсщие деление в живом существе: ведь через них мы делим род : на виды. Но сами эти признаки, производящие деление родов, <вместе с тем> дают полноту содержаныя <для видов> и содействуют установлению <этих> видов: ведь живсэ существо подвергается делению благодаря различающему признаку разумного и неразумного и в свою очередь-благсдаря различающему признаку смертного и бессмертного; между тем признаки смертного и разумного содействуют установлению «сущности» человека, а признаки разунного и бессмертного-<сущности> бога, и признаки неравумного и смертного-<сущности> неразумных живых существ. Таким же образом [также], поскольку для субсталпии, стоящей на самом верху, производящими деление являются различающие признаки одушевленного и неодущевленного и также-чувственно восприничивого и невосприничивого, <признаки>-одушевленность и чувственная восприимчивость-в соединении с понятием субстанции-довсдят до конца <попятие> живого существа, а признаки-неодушевленность и отсутствие воспринмчивости-(доводят до конца] <понатие> растения. Так как, следовательне, одни п те же различающие признаки, взятые с известной точки врения, оназываются устанавливающими ссущность вида>, а с другой точки грения-производищими делени <рода на види>, ноэтому все они посят название «создаюпапк виды» (віботоюі). И именно они особенно требуются для подразделения родов и для определений, но не признаки, данные привходящим образом, «коть в> неотделямые. ки, тем более, признани отделимые,

Определяя такие различающие признаки, говорят: различающий признак есть то, благодари чему вид богаче содержанием», чем род. Человек, по сравнению с жизым существом, дополнительно имеет разумность и смертность: в самом деле, живое существо, с одной стероны, не может

быть каким-либо одним из этах признаков, — (члаче откуда бы виды получили такие признакий), не имеет также и всей совокущности противолежащих признаков, так как <в этом случае> одна и та же вешь будет вместе иметь противолежащие определения, в между тем—как <в этом вопросе> принимают—в возможности <род> имеет все стоицие инже его различающие признаки, в реальном же осуществлении он не имеет ни одного. И таким образом нет и того, чтобы что-инбудь получаюсь из несуществующего, и такие противоречащие определения не будут вместе относиться к одной и той же вещи.

Определяют этот признак и так: различающий признак есть то, что сказывается в многих различных по виду предметах при указании, каков предмет по качеству: ведь когда о человене сназываются разумность и смертность, о них идет речь при указании, каков человек по качеству, а не при укавании его существа. На обращенный к нам вопрос, что есть человек но существу, подобает сказать-живое существо, если же справинают, какое же это живое существо, мы-как вдесь подоблет—укажем, что—разумное и смертное. Так как вещи (состоят) сложены из материи и формы или же имеют состав, аналогичный <наличню> материи прорым, то как статуя «составлена» из меди в качестве материи и из <onpеделенной> фигуры как формы, так и человек, взитый в общем смысле и в качестве вида, состоит-в качестве аналогичной матерли-из рода, а в качестве формы-па разинчающего признака, а получающееся здесь целое-живое существо, разумное, смертное-это будет человек, как там-статуя,

Подобные признаки описывают и так: различающий признак есть то, чему свойственно разделять <друг от друга> вещи, охватываемые одним и тем же родом: разуминость и неразумность разделяют человска и лощадь, которые объемлются одним и тем же родом—живым существом. Дают <для этих признаков> и такую формулировку: различающий признак есть то, чем отдельные вещи <между собою> отличаются. В самом деле—человек и лошадь по роду не различены,— ведь и мы и неразумные твари <одлизаково> смертные суще- ча ства,—по прибавление разумности отделило нас от их; и разумными существами являемся и мы, и боги, но приссединение смертности отделило нас от них. Давая для характерных черт различающего признана дальнейшую разработку, указывают, что таковым является не все, что случайно новадестея среди признаков, разделяющих вещи в предалах

одного и того же рода, — что привносит нечто к бытию вещи и что составляет <пекоторую> часть у ее сути бытия. Ведь быть способным к мореплаванию не есть различающий признак человека, котя это и собственное свойство человека; ведь мы могли бы сказать, что из живых существ одни обладают способностью к мореплаванию, а другие—нет, отделя а <пекоторыема> от других, по способность — мореплаванию не есть пополнение сущности и не есть часть ее, а только—собственно присущее ей свойство, потому что это—не то, что различающее признаки, специально посящие название «видообразующих». Таким образом «видообразующими» признаками можно считать все те, которые образуют другой вид которые включаются в формулировку сути бытия. В отношении различающего признака достаточно того, что здесь сказано.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О СОБСТВЕННОМ ПРИЗНАКЕ

Для собственного признака указывают четыре различных значения <такое обозначение получает> ■ то, что присуще (дословно привходит к) только одному какому-нибудь виду, если и не во всем его объеме, как человеку-врачевать или заниматься геометрией; также-то, что присуще «какомунибудь> виду во всем объеме, если и-не ему одному, как человеку присуще быть двуногим; и также то, что присуще только одному виду, при этом -во всем его объеме и в известное время, как всякому человеку-в старости седеть. А четвертое значение-то, в котором соединились наличие подном только виде, <паличие> во всем объеме <этого вида> и всегда, какова у человека-наделенность смехом (способность смеяться): ведь если он и не смеется всегда, однако он обозначастся как существо, наделенное смехом (способное смеяться), не потому, что он всегда смеется, но потому, что сему> от природы свойственно смеяться; а это свойство всегда остается ему прирожденным, как и лошади-способность к ржанию. И в этом последнем случае считают, что вдесь мы имеем собственный признак в основном смысле, - здесь осуществимо и обращение: если дана лошадь, то это-существо, способное ржать, и если дано существо, способное ржать, то этолошаль.

IJIABA IISTAS

О ПРИВХОДЯЩЕМ ПРИЗНАКЕ

Привходящий признак, это-тот, который появляется 🖿 пропадает без уничтожения своего обладателя (субстрата). D нем можно говорить првух различных значениях: полном он допускает отделение, в другом-неотделим. Сон, это приэходящий признак отделимый, а быть черным, этот признак привходит к ворону и к эфиопу неотделимо, но и ворона можно представить, что оп-белый, в эфиона—что он утратил <свой> цвет кожи, без уничтожения <в том в другом случае> субстрата. Опредсляют привходящий признак ж таким образом: привходящий признак, это то, что может <дибо> находиться, либо не находиться п том же предмете. жли же-то, что не есть ни род, ни отличие, ни вид, ни соботвенный признак, но всегда является находящимся (данным) в субстрате.

Так как <теперь> точно определены все поставленные на обсуждение «логические» моменты, именно-род, вид, различающий признак, собственный признак, привходящий признак, надо <вслед за тем> указать, накие у них есть общие <им> свойства и какис—специальные.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

о том, что есть общего у пяти терминов (φωνών)

Общим у всех них является то, что они сказываются многом. При этом род сказывается о видах и сб мидивидуэльных вещах, и различающий признак-таким же образом, Вид-о находящихся под ним видивидуальных вещах, собственный признан-как о виде, у которого это-собственный признаи, так и об охватываемых видом индивидуальвещах, и привходящий признак-и о видах и об индивидуальных вещах. В сэмом деле, живое существо сказывается о лошадях и быках, представляющих собою виды, а также об этой вот лошади и этом вот быке, представляющих индавидуальные предметы, с другой стороны-неразумность жазывается о лошадях и о быках, <как видах> ■ такжа о <ло падях и быках> сдиничных. Однако вид, как, например, половен, сказывается только об единичных вещах, а <в свою

очередь> собственный признак, например—способность смеяться, и п человеке <как виде> и об единичных <людях>, также черный прет—как о виде воронов, так и об единичных <воронах>, являясь <здесь> привходящим признаком, не допускающим отделения, и движение— о человеке и о лошади, нак привходящий признак отделимый, причем это последнее первую очередь сказывается об единичных вещах, а на втором месте—также о том, что единичные вещи объемлют.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У РОДА И РАЗЛИЧАЮЩЕГО ПРИЗНАКА

Общее между родом и различающим признаком-то, что они охватывают виды: ■ самом деле, также и различающий признак охватывает виды, хотя ■ не все те, которые объемлет <тот или другой» род. Если разумность и не охватывает неразумные существа, как < это делает> живое существо. однако она охватырает человека и бога, которые представляют собою виды. И все, что сказывается о роде, как роде, сказывается и о находящихся под ним видах, а все, что скавывается в различающем признаке, как таковом, будет скавываться об образованном с его помощью виде. Ведь поскольку живое существо есть род, <не только> о нем как о роде сказываются субстанциональность и одущевленность, но эти определения сказываются также о всех видах, стоящих под живым существом, вплоть до индивидуальных предметов; и поскольку разумность есть различающий признак, о ней, как в таковом, сказывается <умение> пользоваться разумом, и <это> умение пользоваться разумом будет сказываться не только о разумности, но и о тех видах, которые подчинены признаку (стоят под признаком) разумности. Общим также является для них и то, что с упразднением рода или различающего признака упраздняется все, что стоит под ними: как, если нет живого существа, нет лошади и <пет> человека, так, ссли нет разумности, не будет никакого живого существа, пользующегося разумом.

О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ РОДОМ И РАЗЛИЧАЮЩИМ ПРИЗНАКОМ

Специально жарактерно для рода то, что он сказывается о большем количестве <объектов>, нежели сказываются

различающий признак, вид, собственный признак привжопящий признак. В самом деле, живое существо сказывается о человеке, о лошади, о птице и о змее, между тем четвероногое-только о существах, имеющих четыре воги, а человек-только об отдельных индивидуумах, способность ржать-только применении к лошади и к отдельным лошадям, и привходящий признак подобным же образом-в применении к меньшему числу <объектов>. Но <при этом> раздичающие признаки надо иметь в виду те, при посредстве которых производится разделение рода, а не те. помощью которых выявляется с надлежащей полнотой сущность рода. Далее, род выходит за пределы различающего признака по имеющимся в нем возможностям: живое существо в одних случаях обладает разумностью, в другихне обладает. Далее, родам принадлежит приоритет 🖿 сравнению с различающими признаками, которые стоят под ними. поэтому роды при своем упразднении упраздняют эти признаки, но сами с упразднением этих последних не упраздняются: п самом деле, с упразднением живого существа вместе с ним упраздняется <как> разумность, <так> и неразумность; между тем различающие признаки еще не управдияют с собою рода: если бы они и все были упразднены, остается мыслимою чувственная одушевленная субстанция, каковою <именно> и было живое существо. Далее, род входит в состав того, что есть суть <вещи>; а различающий признак-■ состав того, что образует се качество, как это <уже> сказано. Далее, род для каждого вида-один, например, для человека-живое существо, а различающих признаковнесколько, например-разумность, смертность, способность обладать мыслью и внанцем, чем (каковыми свойствами) он (человек) отличается от других живых существ. Кроме того, род подобен материи, а различающий признак-форме. И хотя имеются еще и другие, как общие, так и особые, свойства у рода и у различающего признака, «по» достаточно и этик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У РОДА И У ВИДА

У рода и у вида общее то, что, как было указано, они сказываются о многом; при этом, однако, возымем вид в смысле вида, а не в смысле также и рода, хотя одно ≡ то же является и видом и родом. Общим для нак является также, что

ови предшествуют тому, о чем сказываются, и что тот и другой представляют нечто целое.

о различии между родом и видом

Различаются они, поскольку род объемиет виды, а виды объемлются <родами> и <сами> не объемлют их; ибо род илет <в своем охвате> дальше, чем вид. Далее, роды должны предварительно лежать в основе и, подвергилсь оформлечию через признаки, образующие виды, создавать запершенне виды, веледствие чего роды и стоят прежде по природе. А со своим упразднением они упраздняют «другое», до <сами> по упразданются вместе <с другим>, ■ если существует вид, во всяком случае существует и род, но если существует род, не обязательно существует и вид. И роды сказываются о подчиненных им видах в том же самом значении, по виды отнюдь не сказываются о родах. Далее, роды имеют перевес, охватывая стоящие под вими виды, а виды имеют перевес над родами, благедаря наличию у них специально им присущих различающих признаков. Далее, ни вид не может оказаться самым высшим родом, ни род-самым поспенцим видом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

о том, что есть общего у рода и у собственного признака

У рода и у собственного признака общее—то, что они непосредственно свизаны с видами: если это—человек, тогда и — живое существо, и сели это—человек, тогда и —то, что наделено смехом. Также «общим между ними является» то, что одинаковым образом сказывается род о видах и собственный признак—о причастних ему индивидуальных вещах: ведь одинаковым образом и человек, и бык есть живое существо, а Анит и Молчт—«существа,» наделенные смехом. Обще для них и то, что, сохрачия тот же самый смысл, сказывается и ред о своих видах, и собственный признак о «всем» том, у чего это—собственный признак.

о различни между родом и собственным признаком

Различаются они тем, что род идет рацьите, а собственный признак—поэже: должно существовать <быть дано> живов

существо, а затем она должно делиться посредством различающих и собственных признаков. И род сказывается о неонольких видах, а собственный признак—<только> об одном виде <,—о том>, у которого это—собственный признан. И для собственного признака имеется взаимность сказывания «друг о друге» с тем, у чего это-собственный признак, между тем у рода не имеется взаимного сказывания: если это-живое существо, то это сеще> не человек, к <точно так же> если он наделен смехом; если же это-человек, тогда и-<существо>, наделенное смеком, и наоборот. Далее, собственный признак присущ во всем объеме тому виду, у которого это-собственный признак, одному только этому виду всегда, между тем род присущ, правда, во всем объеме тому виду, для которого это-род, и присущ «ему» всегда, однакоже не присущ также и ему едному. Далее, собственные признани, в случае их управднения, не управдвяют вместе <с собой> также и роды, между тем роды, в случае их упразднения, упраздняют вместе «с собою» также и виды, которым принадлежат <названные> собственные признаки, так что, вследствие упразднения видов, которым принадлежат <эти> собственные признаки, упраздняются вместе с тем и сами <оти> собственные признаки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У РОДА И ПРИВХОДЯЩЕГО ПРИЗНАКА

У рода ■ у привходящего признака общее—то, что они, как было указано, сказываются о многом, будут ли это отделимые привходящие признаки, или ото будут признаки неотделимые; ведь и движение сказывается о многих вещах, и черный цвет о воронах, об эфпонах и о некоторых неодушененных предметах.

о различии между родом и привходящим признаком

Род отличается от привходищего признака тем, что сам он (род) стоит впереди видов, между тем привходище признаки—после видов: если взять даже и привходящий признак неотделимый, исе же то, к чему привходит что-инбудь, идет раньше, нежели это привходищее свойство. И роду <всегда> одинаковым образом причастно то, что <ему>

причастно, между тем привходящему свойству—неодинаковым: связь с привходящими свойствами может быть дана в усиденной и оснабленной степени, между тем с родами—нет. Равным образом, привходящие свойства основным образом находят себе опору ш индивидуальных предметах, между тем роды и виды по природе предшествуют индивидуальным субстанциям. И роды высказываются о том, что стоит под ними, при указании его сути (существа), между тем привходящие свойства—при указании, какого каждая вещь качества или в каком находится состоянии: па вспрос, каков по качеству эфиоп, ты скажешь, что черен ш <на вопрос>, ш каком состоянии Сократ, скажешь, что он сидит или гуляет.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как отличается род от остальных четырех <логических моментов>, это указано, но оказывается также, что каждый из всех остальных отличается от четырех «других», так что если всего дано <их> пять, ■ каждый ■ отдельности отличается от четырех, тогда при номножении цяти на четыре общее количество различий получается двадцать. Однакоже дело обстоит не так, но так как исе время подсчитываются <только> те, которые идут дальше в последовательном порядке, и двум «первым» недостает одного различия, потому что оно уже было принято во внимание ранее, а трем-(еще) двух, четырем-- сеще> трех и вяти-- сеще> четырех, <следовательно>, всего нолучается десять различий-четыре <да> три <да> два <да> одно. В самом деле, род отличается от различающего признака, от вида, от собственного признака ■ от привходящего признака: значит, <здесь> четыре различия. Теперь, какое различие определилось между различающими привнаком и родом, об этом сказано <тогда>, когда было указано, как отличается род от этого признака; а затем еще остается сказать, какие различия <у этого же признака> с видом, с собственным признаком ■ с привходящим признаком, ■ <таким образом> их получается три. В свою очередь про вид было сказано, как он отличается от различающего признака, когда говорилось, как отличается различающий признак от вида; а как отличается вид от рода, было сказано, когда говорилось, как отличается род от вида; помимо этого, значит, предстоит еще сказать, как он (вид) отличается от собственного признака и от привходящего признака; таким образом и этих различий

<кви раз> два. Что же касается собственного признака, то вдесь останется <указать>, как он отличается от признака привходящего: как собственный признак отличается от вида, от различающего признака и от рода, об этом сказано уже раньше—при указании, каковы различия между ними

втим признаком,

Если таким образом различия между родом и остальными <погическими моментами> берутся <на учет> в четырех случаях, различия между различающим признаком <и остающимися моментами>—в трех случаях, различия вида—в двух, и различия собственного признака — в одном, <именно> по отношению к признаку привходящему, —значит, всего различия будут иметься в десяти случаях, и ка этих различий четыре—это были различия рода от других <логических моментов>, как мы в предшествующем показали.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У РАЗЛИЧАЮЩЕГО ПРИЗНАКА И У ВИДА

Общее у различающего признака и у вида—то, что причастность к тому и другому осуществляется <у того, что им причастно, > одинаковым образом (на одних и тех же условиях): одинаковым образом причастны отдельные люди как виду человека, так и различающему признаку разумности. Общим у них является и то, что <оба> они всегда присущи тому, что им причастно. Сократ всегда разумен, ■ Сократ всегда—человек.

МИДОГАРИЦЕВА И МОДИНЕТ В И МИРИЦЕВА О МОЛАНЕВИЧИ МОЗАНЕВИЧИ В МОЗАНЕВИЧИ В МОЗАНЕВИЧИ В МОЗАНЕВИ В

Характерным для различающего признака является, что он сказывается о вещи при указании се качества, для вида же, что <он сказывается> при указания существа («сути») вещи: ведь если человек и берется как <известное> качество, он, можно сказать, является таковым не непосредственно, но поскольку различающие признаки, присоединившись к роду, это качество установили. Далее, <тот же самый> различающий признак часто усматривается у нескольких различающий признак часто усматривается у нескольких отличающихся <между собою> по виду, между тем вид имеет место ■ одних только индивидуальных существах,

подчиненных <данному> виду. Далее, различающий поивнак идет раньше соответствующего ему вида: разумность со евоим управднением управдняят вместе <с собою> человека, между тем человек, при его управднении, не управдняет разумность, раз существует бог. Далее, различающий признак допускает объединение с другим различающим привнаком: ведь разумность и смертность объединились дли установления человека; между тем вид не допускает объединения с <другим> видом, так чтобы <вместе> породить какой-нибудь другой вид: отдельная лошадь соединиется с отдельным ослом для порождения мула, по непосредственно лошадь <как вид> в соединении с ослом <как видом> ке могла бы образовать мула <как вида>.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У РАЗЛИЧАЮЩЕГО ПРИЗНАКА И У СОБСТВЕННОГО ПРИЗНАКА

Различающий признак и собственный признак имеют общим то, что вещи, им причастные, якляются таковыми на разных условиях (одинаковым образом): на одних и тех же условиях существа разумные обладают разумностью в существа, способные смеяться, —способностью смеяться. Общим тому и другому < из этих признаков> является также и то, что они всегда п во всех отдельных случаях присущи < своим носителям>: водь и тогда, если двуногое <существо> будет искалечено, все же <и здесь> всегданняя данность утверждается в отношении природной способности, как и <существо>, наделенное смехом, имеет <в отношении этого свойства> всегдашнюю данность благедзря природной способности, а не потому, чтобы <такос существо> смеядось псегда.

О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ СОБСТВЕННЫМ И РАЗЛИЧАЮЩИМ ПРИЗНАКОМ

Характерным для различающего признака является, что он часто утверждается относительно нескольких видов, как разумность и относительно бога и относительно человека, между тем собственный признак—<пишь> относительно одного вида, у которого это—собственный признак. И разгличающий признак <веуклонно> следует за теми <видами>,

у которых это был различающий признак, по обратное следование не имеет и свою эчередь «хаі» места с неизбежностью; между тем собственные признаки в отношении тех «видов», у которых это—собственные признаки, допускают взаимное высказывание, потому что здесь обратное следование имеет место.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У РАЗЛИЧАЮЩЕГО ПРИЗНАКА И У ПРИВХОДЯЩЕГО ПРИЗНАКА

У различающего признака и у привходящего признака общее—то, что они сказываются больше, чем об одном <предмете», также с признаками привходящими и при этом неотделимыми у признака различающего общим является то, что они бывают даны всегда и во всяком отдельном предмете: ведь обладание двумя ногами бывает дано всегда у всех воронов и обладание черным цветом—также.

О СВОБОБРАЗНЫХ ЧЕРТАХ У РАЗЛИЧЛЮЩЕГО ПРИЗНАКА И ПРИЗНАКА ПРИВХОДЯЩЕГО

[С своей стороны] различаются эти признаки теи, что признак различающий является объемлюции, объемлемым же ист: разумность объемлет человека; между тем признаки привходящиз в известном смысле оказываются объемлющими, потому что они находятся у нескольких <посителей>, а в известном смысле—объемлемыми, потому что <их> носители способым иметь не один привходящий признак, но несколько. И различающий признак не поддается усилению и ослаблению, между тем для признаков призходящих можно говорить о большей по меньшей стенеии. И противоноложные различающие признаки не допускают этищения, между тем противоположные привходящие признаки могут быть смешаны между собою.

Вот каковы, таким образом, общие свойства и особенные у различающего признака постальных моментов. Что касается теперь вида, то в чем он отличается от рода и от различающего признака, об этом сказаяю там, где мы говорили, как род отличается от остальных моментов и как различающий при-

знак отличается от этих моментов.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

о том, что есть общего у вида и у собственного признака

У вида и у собственного признака общее—то, что они вааимно сказываются друг о друге: если это—человек, то это—существо, наделенное смехом, и если—существо, наделенное смехом, то—человек. А что паделенность смехом следует <при этом> принимать в смысле природной способности смеяться, об этом <уже> многократио было сказано. Общим является здесь также, что и тот и другой даются <всему> одинаковым образом: одинаковым образом находятся <даются> <всюду> виды в том, что им причастно, собственные признаки.

О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ВИДОМ И СОБСТВЕННЫМ ПРИЗНАКОМ

ба Вид отличается от собственного признака тем, что вид может быть родом у других <видов>, между тем собственный признак не может быть собственным признаком <также> других <видов>. И вид стоит впереди собственного призцака, а собственный признак идет вслед за видом (примыкает к виду): надо быть человеком, чтобы быть также наделенным смехом. Далее, вид всегда бывает дан в субстрате в действительности, между тем собственный признак—иногда также и ш возможности: Сократ—это всегда человек ш действительности, но смеется он не всегда, котя всегда обладает природной способностью к смеху. Далее, всегда, где определения разные, и сами предметы определений разные: между тем определение вида-быть подчиненным роду, сказываться о многих различных по числу «предметах» при указании их существа и <так далее> в этом роде, а определение собственного признака-припадлежать только одному <виду>, принадлежать всегда и во всем его объеме.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У ВИДА И У ПРИВХОДЯЩЕГО ПРИЗНАКА

У вида и у привходящего признака общее-то, что они сказываются о многом, других же общих черт у них очень вемного, потому что привходящай признак ш то, к чему он привходиг, крайне далеко отстоят друг от друга.

о различии между ними

Характерные черты того и другого: для вида высказываться при указании существа того, у чего это-вид, для привходящего признака-при указании того, какого качества или в каком состоянии «данный предмет». И также то, что наждая субстанция причастна одному виду, но нескольким привходящим признакам, как отделимым, так и неотделимым. И виды мыслятся раньше, чем привходящие признаки, цаже и п том случае, если эти последние неотделимы (ведь должен быть палицо субстрат, чтобы к нему что-нибудь могло привзойти), между тем привходящие признаки, по природе своей, возникают позже и носят характер случайного («эимводического»). Также причастность к виду дается <для всех охватываемых им предметов> на равных условиях, а причастность к привходящему признаку, если даже это-неотделимый признак, не на равных условиях: ведь и у одного эфиона по сравнению с другим возможен либо менее ярко выраженный черный цвет кожи, либо-более ярко.

Остается теперь сказать относительно собственного привнака и признака привходящего: ибо какая определилась разница между собственным признаком ■ видом, различаю-

щим признаком и родом, -об этом <уже> сказано.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У СОБСТВЕННОГО ПРИЗНАКА И У НЕОТДЕЛИМОГО ПРИВХОДЯЩЕГО ПРИЗНАКА

У собственного признака и у неотделимого привходящего признака общее—то, что без них не могут иметь место вещи, в которых они усматриваются: как без наделенности смехом не получается человека, так и без черного цвета не мог бы иметь места эфиоп. И как собственный признак присущ всему объему <своего вида>, так же точно <присущ ему> и неотделимый привходящий признак.

о различии этих же признаков

Разница между ними—в том, что собственный признак присущ <каждый раз> только одному виду, как наделенность смехом—человеку, между тем неотделимый привходищий признак, например, полнота, присущ ис только эфнопу, но и ворону, и углю, ■ эбеновому дереву, и некоторым другим вещам, а потому собственный признак допускает взаимную высказываемость с тем, у чего это —собственный признак, и находятся с ним ■ одинаковых условиях, между тем неотделимый привходящий признак не допускает здесь взаимного высказывания. И причаетность собственным признакам иронсходит на одинаковых условиях <для всего объема соответствующих индивидов>, между тем причастность привходящим признакам в одних случаях—больше, ■ других меньше. Есть, правда, ■ другие общие и специальные черты у указанных <логических моментов>, но достаточно и этих, чтобы различать их <друг от друга> и выявлять (иоказывать) <их> общность.

RUHAPAMNYII

«Категорни» (жатурова) Аристотеля—одно из его важнейших рочинений по логине, входящее в состав «Органона». Кроме «Категорий» в «Органон» входят сочинения: «Об истолновании», «Первая вналитика», «Вторая зналитика», «О софистических дока-

вательствах».

С первых же веков пашего времейи, и особенно в средние века, жело комментаторов «Органова» резко возрастает. Порфирий Финикийский (233—234 гг.) пинет специальное «Введение» к «Категориям» Стагирита, получившее большое распространение и влияние. «Категории», как и «Органон» в целом, комментируются Ямвлихом, Аммо-

нием и мисгеми другими.

В V в. комментаторы «Органона» появились в Сирия. В ІХ в. работы философа по логике переведятся на арабский язык. В Епропе продозжают комментировать «Органон» Аристотеля Симплиций и Филопон (VI в.), Стефан Александрийский (VI в.), Абеляр (XII в.), Альберт Великий и др.

«Категорий» переведены на все европейские языки, являясь одной на навболее ирких и глубоких работ великого энциклопедиста древнего

Murpa.

На русском языке «Категорын» были впервые изданы ■ далеко удовлетворительном переводе с греческим и русским текстами, ■ 4859 г., М. Н. Касторским. Настоящий перевод, осуществленный А. В. Кубициим, переводчиком «Мстафизики» Аристотеля, дает совстскому читателю подлинный, не испаженный буриуазной филологией всториографией текст знаменитого сочинения Стагирита.

■ отличие от других сочинений философа в «Категориях» нет изложения цели этой работы, обстоятольной критики учений предшестненвиков, как пет даже аргументации в защиту предлагаемого ше порядка обсуждения категорий и ях количества. Не исключена возможност что настоящее сочинение писалось философом ■ течение продолж; тельного времени, по отдельным главам, и в конце концов возник; вз заметок ■ отдельных более подробных ввложений как особое сочинение. Только том, что оно возникло не по заранее составленном плану, как это имеет место в большинстве других работ ученого, можн объекнить указанное уже отступление философа от его собственног правила составления философских сочинений, и то, что далеко не вс десить категорий разобраны достаточно подробно ■ настоящем сочинения.

 А. В. Кубицкий переводит здесь бого словом создание, имея в виду тот специфический смыся, который в «Категориях» философом вложен

атот термин.

В «Политике», «Фивике», «О частих животных» философ употребляет боот наи понятис, обозначающее любое животное, живое существа вообще. Здесь же боот относится наи к одущевленным, так и неодущевленным являнням, отмечая ту их общую черту, что они совданы.

2. Парабурда—отыменные, производные предметы или попятии. После Аристотеля понятие «паронимные» стало широко употребляться в самых различных сочинениях по философия ■ логике. Так, уже Симплиций, детализируя это понятие, писал, что для его возникновения требуется, чтобы наронимы были тожественны по существу ■ по наяванию, а отличались друг от друга по окончанию.

3. Различие понятий, высказанных без сеязи («человен, бык, бежит, побемдает»), и понятий, употребленных в связи друг с другом, у Аристотели имеет принципиальное вначение в характеристыке категорий. Только первые из них относятся и выжисйшей категории—сущности.

отражал одиничное бытие.

Все остальные натегории—понятия, высказанные в связи и зависимые от подлежащего, есть лишь та или инан характеристика сущности.

4. Речь идет здесь об отдельной сущности. В «Метафизике» (IV, 4, стр. 66, пер. Кубицкого) эта мысль разъясниется чрезвычайно натегорическим образом: «А если что-нибудь обозначает сущность (вещи), это имеет тот смысл, что бытие для него не заключается в чемлибо другом».

 Следует ваметить, что полятие энциосе существо у Аристотеля попимается очень широко. Человек у него—высшая ступень в классификации живых существ. В этом омысле человек хотя также живое

существо, но он-вид, живое же существо-род.

6. Многие буржуазные историки философии, в том числе и такие, как Целлер и Прантль, признают количество и порядок расположения категорий у Аристотеля чистейшей случайностью или, по меньшей мере, не существенным и не стоящим визмания вопросом. В самом же деле, порядок особенно первых четырох натегорий у философастрого определенный вытекает из всего сго мировозврения. Этот порядок в основном повторяется и в главкейшем сочинении мыслатели; «Метафизике»: «...самостоятельное сущоствование в себе приписывается всему тому, что обозначается через различные формы (категориального) высказывания: чбо на сколько дадов эти различные высказывания производятся, столькими путями они (здесь) указывают на бытио. А так как один на высказываний обозначают суть вещи, другиекачество, некоторые-количество, иные-отношение, илые-действие или страдание, иные отвечают на нопрос «где», иные-- на вопрос «когда», то в соответствие с каждым из этих (родов) высказываний те же самые значения имеет и бытие» (стр. 87).

Аристотель имеет влесь ■ виду свое учение о суждениях. Поокольну лишь связь понятий может передать те или иные особенности
бытии, постольку задачу паучного познания философ видит ■ умении
правильно, соответственно бытию построить научные суждения,
Он различает суждения по качеству, истинности, объему понятий и по
модальности. Суждения делится по качеству ка утвердительные и отридательные, по истинности—на истинные и ложные, по объему понятий—
на общие, частные, сдиничные и необходимые. Ложность вли истинность
добого утвердительного или отрицательного суждении зависит, по
Аристотелю, исключительно от того, наскольно точно в понятиях выражены свойства бытия. Истина нарушится лишь в том случае, если ш суждения будет отридаться то, что утверждаться в бытии, и, наоборот,
утверждаться те, что ш бытии отрицается. Ярко выражения материадистическая мысль, проводимон философом ш учении о суждениях.

составляет его огромную историческую васлугу.

в Следует иметь в виду, что в «Метафизике» философ часто отступает от такого понимания сущности. Там сущность, в общем совпадая с сущим, объясняется как некоторое обобщение единичных предметов природы. Только такой сущности соответствует подлинное бытие. Воспроизводя одновременно довольно часто вагляд на сущность, нак он проведен в «Категориях» (см., например, «Мет.», VII. 1, 1028 a 31 и след.), философ соединяет его и с таким пониманием сущности, когда из нее вовсе удаляется материя: «сущностью, не имеющей материи, и называю суть бытин (созданаемой вещи)» («Мет.», стр. 122). Или: сесли нам что-нибудь дастся как материя или как вешь, связанная с материей, эдесь тожества (между вещью в ее сутью бытия) нет... (там же, стр. 131). Сущность здесь совнадает с формой. Аристотель последует категорию сущности наиболее тиательно по сравнению с пругвыи категориями бытия. Главнейшие места сочинений философа (кроме «Категорий»), в которых речь идет о сущности: «Метафизика», VII, 2, 1028 b 8; VII, 6, 1031 a 18; VII, 7, 1032 b 14; VII, 10, 1035 b 15; XII, 9, 1075 a 2; X, 2, 1053 b 9; XI, 7, 1064 m 9; V, 9, 1018 a 11; IX, 1, 442 a 21 и след.; VIII, 2, 1042 b 10; 1, 8, 983 a 27; 1, 7, 988 a 35; IV, 1007 a 20; V, 17, 1022 a II и др. «Физика», II, 1, 198 a 10. «О душе», I, 4, 402 a 13; II, 1, 412 a 21 и след. «Об истолковании», 13, 23 a 24. «Изэтика» (сущность трагедии) 6, 1449 b 24. «Вторая аналитика» 4, 22, 83 a 30 и след., II, 4, 91 b 91 и др. «Топика», VI, 12, 149 a 37.

«Вторичные сущности»—понятие, употребляемое философом,
 главным образом, в «Категориях». В «Мстафизике», главнейшей философской работе Аристотеля, термин «вторичные сущности» не встре-

чается.

10 Примеры с претом у философа встречаются очень часто. Теоретическое выясиение вопроса о прете Аристотель дает в сочинении

Ф душе» (418 в 1—3 ш след.).

Открывая в отдельном бытия сущность, Аристотель на в какой степени не отдеет предлочтения одному бытию перед другим в смысле реальности. Бот не обладает большей сущностью, чем природа, добродетель большей сущностью, чем граждании, земля—большей, чем вода. Это, конечно, не звачит, что среди самих сущностей нет различия. Уже то, что одни из них выступают как возможности, а другие представляют собою ее реализацию, свидетельствует о различия сущностей. Не может быть в природе объективных явлений бытия, к которым можно было приложить черку «больше» и «меньше» в смысле реальности «первой сущности»,

в смысле ее невависимости от другого, ее самостоятельности. В этом значении к сущности не применимы (определения) «больше» и «меньше». В «Мстафизике» Аристотель нишет: если «это-нибудь обозначает сущность (рещи), это имеет тот смысл, что бытие для него не заключается

в чем-либо другом» (IV, 4, 1007 a 21-1007 b 20).

13 Здесь дано основное различе рода и вида, имеющее столь большое значение в философской теории Аристотеля. Не только ш этом месте «Натегорий», но и во всей системе философа единичное я видовое нак правило обладают меньшей вначимості ю, чем родовое. Объястветсь это тем, что вполне истинным ов признает лишь знашие, идущее от общего к частиому, т. е. делукцию. Хотя во времени общие понятия—результат опытного материала, по сущности они предшествуют ему. Ленин прекрасно вскрыл это противоречие по взглядах Аристотеля: «Наивная вера ш силу разума, в силу, мощь, объективную истинность познация. И наивная запутанность, беспомощно-жалкая вапутанность в диалет и име общего и отдельного—понятия я чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета, вещи, явле-

ния». («Философские тетради», стр 332.)

18 Аристотель различает единство, тожество сущности по числу и тожество ее по виду или роду. Тожество по числу означает характеристику отдельной сущноств. Единичное бытие изменяясь может принимать противоположные определении. Но где идет речь о тожестве но виду или роду, такое пэменение уже «не имеет места». В «Тонике» (1, 7) философ непосредствению различает «тожество трех значений»; чно числу, виду и роду». Гогда различные названия определяют одну в ту же вещь—внаиример, верхния одежда, мантия»—все названия, отнесенные к одной вещи, «тожественны по числу». Если же мы имеем дело со многими явлениями, по индивидуальным признакам отличающимися друг от цвуга (например, исгр в грек), но по сущности изодищими в один вид (человен), это уже будет тожествено по виду. И, наконец, явлении могут принадлежать к различным людам (например, человек и лошадь), но быть тожественными по роду (живое существо).

14 Борьба с гераилитовскими вдеями, о которой писал Ленив в статье «К вонросу о диалектике», щ полной мере проявляется и адесь. Доказыная мысль, что, как правило, сущность не содержит в себе противоречия, Аристотель, однако, считает возможным признать противоречивыми раздвиные состояния бытия, взитые в разное время. По это и была победа метафизической мысли над диалентической догаркой. В «Метафизико философ писал: «ненозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и п одном и том же смысле... это, конечно, самое достоверное вз всех начал...» (1V, 3, 1005 b 13—

4006 a 12).

Исключение противоречия из сущности-лишь частный случай

приведенной мысли из «Метафизики».

18 Разъясния переход в противоположность и отмечая изменчивость, неустойчивость вецей, Аристотець не случайно написал вдесь: стак же обстоит дело и с мнецием». Видя переходе в протиноположность часть ный случай изменения вообще и не придаван ему особого значении, философ сравнивает сго с лисинам, т. е. иссовершенным, непостоянным анавием, основанным на ложных предносывнах. Все виды научного докавательства, по Аристотелю, могут быть разделены на аподинтические, строго научные и на «диалектические», чесовершенные, опириещиеся на мнеции. Таким образом, ссыпка на мнения в отом случае—способразный аргумент против учении о всеобщем характере и научной виачимости перехода явлений в противоположность, 18 Более полное, чем в «Категориих», определение количества вмеется в «Метафизике»; «Комичеством называется то, что может быть разделено на составные части, каждая из которых, будет ли их две или несколько, является чем-то одинм, данным налицо. То или другое количество есть множество, если его можно счесть, это—величина, если его можно измерить... Далее, одно именуется количеством согласно его природе, другое—случайным образом,—например лиция, есть некоторое количество, как таковое, а образованное—случайным образом» (V, 12, 1019 в 21—1020 в 20).

17 Отрицание противоположностей в количестве не было у Аристотеля абсолютным. Как и во всех других вопросах, он и при исследовании количества на каждом шагу ставит вопросы именно о диалектике. Прямером может служить его нонимание единства преобывности и непор-

рывности

Первый переводчик «Категорий» Аристотеля на русский язым М. Н. Касторский считал противоположные определения в категории поличества исключительно субъективными: «Аристотель имеет в виду только наблюдателя, не выводя никакой объективной, безусловной противоположности и устройстве вселенной» («Категории», 1859 г., Спб., стр. 34). Но для такого объяснения противоположностей, истати скааать, заимствованного у Тренделенбурга, нет достаточных оснований. Наоборот, в «Физике» философ прямо утверждает, что «верх, низ, право, лево—являются такими не только в отношении нас... в (IV, 1, 298 в. Курсив мой.—Г. А.).

18 Это отношение господина и раба Аристотель признавал етоль существенным, что там, где его нет, нет и совершенной семьи и даже государства. Это свидетельствует, что соотнесенное должно быть/не

внешним, а выражать слубокую внутреннюю зависимость.

¹⁹ Почти все примеры, как и настоящий, берутся Аристотелем на его специальных работ. Выражение: «многие живые существа не имскот головы»—будет понятно, если иметь в виду классификацию животного мира, как она проведена в его «Истории животных» и «О частях животных».

Так, среди «бескровных животных» ученый находит «мягкотелых» животных, у которых «ноги на голове» (восьминоги, сепии, тейтиды),

указывает на медузы и актинии, у которых нет головы, и т. д.

30 Понятие «случайных признаков» имеет для Аристотеля большое вначение. В истории греческой философии он впервые подвергает случайность специальному и обстоятельному изучению. Самое обычнов употребление понятия случайное у философа связано с харантеристиной такой области знания, для которой невозможно доказательство. Анализируя случайность, Аристотель высказал много геннальных догадок, впоследствии развитых наукой. Наиболее подробный разбор случайности дан в 4-6 главах II книги «Физики». Отвергнув учение Демокрита и Эмпедокла, Стагирит прежде всего устанавливает, что случайности не может быть там, где «одни события всегда возникают одинаковым образом, другие-по большей части». Те же явления, которые совершаются «по совпадению», т. е. как бы дополняют характеристику событий, «всегда возникающих одинаковым образом» «мы навываем случайными». «Случай есть причина побочным образом, но прямо он не производит ничего, например, причина дома-строитель, по совпадению же-флейтист». «С другой стороны, правильно сказать, что случай есть нечто противное разуму... случай есть нечто неопределенное». Ничто «случайное не может происходить ни всегда, ни по большей части» («Физика», II, 5. Пер. Карпова, отр. 31-32). Случайности посвящена также 36-я глава V нниги «Метафизики». В ней содержится знаменитое определение случайности: «Случайно (акцидентально) присущим называется то, что находится в вещи и может быть правильно сказано (про нее), но (не принадлежит ей) ни по необходимости, ни в преобладающем большинстве случаев, как, например, если кто, роя яму для растения, напел клад».

^{ва} Нигде и сочинениях Аристотели не встречается столь ярной и последовательной защиты материализма, как в этом месте (7 b—8а). Дении с восхищением цитировал сходные места из «Метафизики», подчеркивая, что для философа иет сомнений е реальности енешнего дира. Именно эте идеи Аристотели пытался всячески всказить ицеа-

нистической интерпротацией Гегель.

** Trofs, которое здесь всюду повторяется (в греческом тексте) свначает буквально «зависящий от чего-нибудь». Именно этот смысл имеет термин тгоб, встречающийся в первой фразе VII главы (б а 36—39): «соотнесенным с чем-нибудь называется то, что в том, что оно есть само, обозначается зависящим от другого...» А.Кубицкий и данном случае очень толко и вполне справедливо дал другой вариант перевода: «...отдельный человек, находящейся в отнопении и чему-нибудь...» В случае сохранения буквального перевода дальше был бы несколько искажен философский смысл выражения Аристотеля (см. примеч. переводчика к этому месту «Категорий» и «Трудах МИФЛИ», т. 1, стр. 220).

23 Дословно это место должно быть переведено: сообразно с внешниями чувствами—«во внешних чувствах». Ср. «De anima» Г, I, 424 b: «пет другого чувства, кроме (известных) пять» (Примеч. переводчика).

⁸⁴ Три последних слова, опускаемые Waitz'ем, имеются в некоторых рукописях и, конечно, оттеняют основной смысл текста (примеч. пере-

водчика).

эт Здесь заметны отзвуки платонизма. Здоровье, как таковое, сохраняет свою сущность независимо от того, о каких случаях здо-

ровья идет речь, оно всегда одно и то же.

то Остальные категории—действие, страдание, положение, время, обладание, место—не разбираются философом так же подробно, нак всследованы им первые важнейшие его категории. Несколько более подробно они излагаются в «Метафизике» (книга V). О действии и странии Аристотель написал особое сочинение (пері тфу полету жей тексувут), однако не дошедшее до нашего времени. В сочинении «О душе» (П. 5) имеется ссылка на эту работу.

ті Покту—действие определяется как особая активность, проявляюшаяся в движении. Если «одно делает, а другое делается, действие нако-

дится посредине».

за насучество проявляет себя вместе с действием, ибо онопассивная сторона во взаимоотношении двух явлений. Более подробно эта натегория рассматривается в сочинениях: «О небе», III, 1, 298 а 32; «О душе», 414 в 12; 417 а 15—20; «Поэтике», 24, 1459 в 9; «Риторяке» III, 2, 1408 в 10; «Никомаховой этике», X, 2 и др.

21 Ke: вва - положение более подробно определяется в «Метафи-

веке» (V. 19. 1022 b 1-3).

30 дру о5—время исследуется Аристотелем достаточно подробно.
Особенно тщательный анализ осуществлен в «Физике» (1V, 10—12).

эт Если не считать некоторых рассуждений на этот счет у Сократа, то Аристотель впервые подверг специальному изучению индукцию (навеление), которой он отводил подчиненную роль в научном доказательстве. Цель индукции—привести исследователя к общим принципам. Всякое восхождение от сдиничного к общему опирается на индукцию («Ник. этика», 1, 2, 1095 а 30). Индуктивные умозаключения, разработанные философом, резко отличаются от логики позднейших индуктивистов. Простейшая или так называемая «полная видукция» Аристотеля состоит в перечислении ряда частных явлений, образующих род, в открытии частных привнаков, присущих роду. Для придания индукции общенаучного характера и большей достоверности индукции общенаучного характера и большей достоверности общенаучного характера и большей постоверности индукции философ пытался преодолеть созданием особого учения в вероятных доказательствах, или о «циалектике».

⁸² Следуя учению о подчиненности видов родам, Аристотель создал свою классификацию животных, разделив весь животный мир на роды и входящие и них виды. Основное деление всех животных произведено по принципу крови: 1) животные, обладающие кровью, и 2) бескровные. И первой группе отнесены мелкопитающие рептилии (ящерицы, вмен, черепахи, крокодилы), птицы, киты, рыбы. Ио второй группетоловоногие (восьминоги и др.), ракообразные, моллюски, насекомые др. Основное деление состоит из перечисленных «выспих родов».

последние из «низших родов», а эти-из видов.

35 14-н глава «Категорий» вследствие неразвитости в ней мыслей, посвященных такому важному отделу ветлялов мыслителя, как его учение о движений, многими комментаторами (Буле, Круг и др.) признавлялов не подлинной, извие вставленной в сочинение Аристотели. Однако никаких серьезных оснований для такого ввгляда нет. Поскольку философ в этом сочинении и не ставил специальной задачи исследовать движение и его виды, постольку он вполне мог удовлетвориться здесь только общим и кратким изложением вопроса.

Важнейшие места из сочинений Аристотеля, где исследуется прврода движения и его виды: «Метафизика», XI, 9, 1065 b 16, 33; 1066 a 20; IX, 6,1048 b 29; III, 4,999 b 10; 1, 3, 983 a 30; V, 1,1069 b 13; V, 1, 1026 a 3; XI, 9, 1065 b 14; «Физика», III, 1, 201 a 10; 201 b 5; 202 a 7; III, 2,201 b 3; V, 1, 224; IV, 12, 221 b 3; 235 a 11; VIII, 7,251 a 9;, VIII, 5, 257 и 8; VIII, 7, 261 a 33; «О душе», 406 и 12 и след.; 406 a 30—406 b 2; 407 a 6—20; 408 a 7; 417 a 15—16; 432 b 13—152 434 a 32; «Первая аналитика», 1, 36, 48 b 31; «Вторая аналитика», 2, 41, 94 a 22.

ОГЛА	RIT	NHS	IR.
OT ST	110011	314 61	1.12

OIDMINI	Cmp.
Учение Аристотеля о категориях бытии. Г. Александров	V.
АРИСТОТЕЛЬ—КАТЕГОРИИ	
Глава первая	3
Глава вторая	4
Глава трёгья	5
Глава четвертая	6
Глава пятая	7
Глава шестая	14
Глава седьмая	19
Глава восьмая	26
Глава девртая	34
Глава десятая	35
Глава одинналцатав	42
Глава двенадцатая	44
Глава тринадцатая	46
Глава четырнадцатая	48
Глава пятнадцат я	50
приложение:	
«Введение» Порфирия к «Категориям» Аристотеля	51
Глава I. Глава II. О роде. Глава III. О виде. Глава IV.	) con-
ственном признаке. Глава V. О привходящем признаке. Глав О том, что есть общего у пяти терминов. Глава VII. О том, что есть общего у рода и различающего признака. Глава VIII. О том есть общего у рода и у вида. Глава IX. О том, что есть об у рода и у собственного признака. Глава X. О том, что есть об у рода и у привходящего признака. Глава XI. Глава XII. С что есть общего у различающего признака и у вида. Глава О том, что есть общего у различающего признака и у собстве признака. Глава XIV. О том, что есть общего у различающего признака и у привходящего признака. Глава XVI. О том, что общего у вида и у собственного признака. Глава XVI. О том общего у вида и у собственного признака. Глава XVII. О что есть общего у вида и у привходящего признака. Глава XVII. О что есть общего у вида и у привходящего признака. Глава XVII. С что есть общего у собственного признака и у неотделимого прявщего признака.	O CCTE I, TO SUETO
ПРИМЕЧАНИЯ	23